

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ
 بِوَكِيلٍ (٦٦) لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
 (٦٧) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا
 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
 وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى
 مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٦٨) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ
 مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ
 يَتَّقُونَ (٦٩) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَ
 لَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ
 نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَ
 لَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا
 أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ
 حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (٧٠)

◁ اللغة

يَخُوضُونَ، الخوض التخليط في المعاوضة على سبيل العبث واللعب و
 ترك التفهم واليقين يقال تركت القوم يخوضون أي ليسوا على سداد فهم
 يذهبون ويجيئون من غير تحقيق.

تُبْسَلُ بضم التاء وسكون الباء وفتح السين على ما لم يسم فاعله والمصدر
 منه الإبسال ومعنى قوله تبسل أي ترهن ويسلم لعمله وقيل معناه، تجازى،
 من أبسل إبسالاً.

الإعراب

كَسْتُ عَلَيْكُمْ عَلَى، متعلق بقوله، وكيل ويجز على هذا أن يكون حالاً عنه على قول من أجاز تقديم الحال على حرف الجر مُسْتَقَرُّ مبتدأ والخبر الظرف قبله أو فاعل والعامل فيه الظرف وهو مصدر بمعنى الاستقرار ويجوز أن يكون بمعنى المكان مِنْ شَيْءٍ قِيلَ، من زائدة وَمِنْ حِسَابِهِمْ حال والتقدير شيء من حسابهم وَلَكِنْ ذِكْرِي فِي مَوْضِعٍ نَصَبَ أَي وَلَكِنْ نَذَرَهُمْ ويجوز أن يكون في موضع رفع، أي هذا ذكرى، أو عليهم ذكرى أَنْ تُبْسَلَ مفعول له أي مخافة أن تبسل لَيْسَ لَهَا فِي مَوْضِعٍ رَفَعَ صِفَةً لِنَفْسٍ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعٍ حَالٍ مِنَ الضَّمِيرِ فِي، كسبت، وَأَنْ تَكُونَ مُسْتَأْنَفَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ أَي لَيْسَ لَهَا وَلِي مِنْ دُونِ اللَّهِ كُلُّ عَذَابٍ إِنْتِصَابٌ، كُلٌّ عَلَى الْمَصْدَرِ لِأَنَّهَا فِي حَكْمٍ مَا تَضَافُ إِلَيْهِ وَأُولَئِكَ مُبْتَدَأٌ جُمَعَ عَلَى الْمَعْنَى وَالْخَبَرُ، الَّذِينَ أَسْلَمُوا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ لَهُمْ شَرَابٌ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي أَسْلَمُوا.

الثاني: هُوَ مُسْتَأْنَفٌ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ، لَهُمْ شَرَابٌ، وَالَّذِينَ أَسْلَمُوا، بَدَلٌ مِنْ أُولَئِكَ أَوْ نَعْتَ أَوْ يَكُونُ خَبَرًا أَيْضًا وَ، لَهُمْ شَرَابٌ، خَبَرًا ثَانِيًا.

التفسير

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ اإِخْتَلَفُوا فِي مَرْجِعِ الضَّمِيرِ فَقَالَ السُّدِّيُّ عَائِدٌ عَلَى الْقُرْآنِ الَّذِي فِيهِ جَاءَ تَعْرِيفُ الْآيَاتِ وَالْمَعْنَى كَذَّبَ بِالْقُرْآنِ قَوْمُكَ وَ الْحَالُ أَنَّهُ أَيِ الْمَكْذَبِ وَهُوَ الْقُرْآنُ حَقٌّ.

وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ أَنَّهُ عَائِدٌ إِلَى الْعَذَابِ وَهُوَ الْحَقُّ أَي لَا يَدُّ أَنْ يَنْزَلَ بِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ يَعُودُ عَلَى الْوَعِيدِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ وَمَالَ إِلَيْهِ الطَّبْرِيُّ. وَقِيلَ يَعُودُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا الْقَرَبُ مَخَاطَبَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْكَافِ قُلْ

لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ أَي لست بقائم عليكم لإكراهكم على التوحيد، وقيل معناه لا أقدر على منعكم من التكذيب إجباراً أتأنا منذر.

وقيل معناه لا أقدر على دفع الضرر عنكم بأن أحفظكم من ذلك وأن أحول بينكم وبينه لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٍّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ قيل هذه الآية نزلت بمكة قبل أن يؤمر رسول الله بالقتال ثم أمر فيما بعد ذلك ولأجل هذا أمره الله أن يخبرهم أن لكل نبأ، وخبر يخبرهم به مستقر أي وقته الذي يعلمون فيه صحة ما وعدهم به وحقيقته إما في الدنيا وإما في الآخرة، وسوف تعلمون صحة الخبر من العذاب، فوقت كون هذا العذاب هو مستقر الخبر.

قال السدي إستقر نبأ القرآن بما كان يعدهم من العذاب يوم بدر وقال مقاتل منه في الدنيا يوم بدر وفي الآخرة جهنم، وفي قوله: سَوْفَ تَعْلَمُونَ مبالغة في التهديد والوعيد فيجوز أن يكون تهديداً بعذاب الآخرة وأن يكون تهديداً بالحرب وأخذهم بالإيمان على سبيل القهر والإستيلاء.

وإعلم أن قوله: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ المراد به الخصوص وذلك لأن في قومه جماعة صدقوا به فالحكم بإعتبار الأغلب.

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

الخطاب في الآية للنبي ﷺ ويدخل فيه المؤمنون أيضاً قيل لأن علّة النهي وهو سماع الخوض في آيات الله يشملهم وإياهم، وقيل هو خاص بتوحيده لأن قيامه عنهم كان يشق عليهم وفراقه على مغاضبه والمؤمنون عندهم ليسوا كهو، وقيل خطاب للسامع.

وأما قوله: الَّذِينَ يَخُوضُونَ فالمراد به المشركون أو اليهود، أو أصحاب الأهواء، والمراد بالرؤية هنا بالبصر ولذلك تعدت إلى واجد ولا بد من تقدير

حالٍ محذوفة، أي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وهم خائضون فيها و بعبارة أخرى وإذا رأيتهم متلبسين بهذه الحالة.

وقال بعضهم، الرؤية علمية لأن الخوض في الآيات ليس مما يدرك بحاسة البصر وهذا بعيد لأنه يلزم منه حذف المفعول الثاني من باب علمت فيكون التقدير وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا خائضين فيها، وحذفه إقتصاراً لا يجوز وإختصاراً عزيز جداً حتى أن بعض النحويين منعه، ثم أن الخوض في الآيات كناية عن الإستهزاء بها والطعن فيها.

وقيل المراد به تكذيب الآيات وأصل الخوض التخليط في المفاوضة على سبيل العبث واللعب وترك التفهم واليقين يقال تركت القوم يخوضون، أي ليسوا على سداد فهم يذهبون ويجيئون من غير تحقيق ولا قصد للواجب، أمره الله حينئذ أن يعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره لأن من حاج من هذه حاله وأراد التبيين له فقد وضع الشئ في غير موضعه و حط من قدر الدعاء والبيان والحجاج.

نقل الواحدي أن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله ﷺ والقرآن فشمئزوا وإستهزؤا فأمرهم أن لا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

وَأِمَّا يُنَسِّئَنَّ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

قرأ ابن عامر بتشديد السين والباقون بالتخفيف والمعنى وأن شغلك الشيطان بوسوسته حتى تنسى النهي عن مجالستهم فلا تقعد معهم بعد الذكرى أي بعد ذكرك النهي.

قال الزمخشري ويجوز أن يراد، وأن كان الشيطان ينسينك قبل النهي قبح مجالسة المستهزين لأنها مما تنكره العقول فلا تقعد بعد الذكرى أي بعد أن ذكرناك قبحها ونبهاك عليه معهم انتهى.

وقال الطبرسي رحمته الله المعنى، وأن أنساك الشيطان نهينا إياك عن الجلوس معهم ثم قال ويسأل على هذا فيقال كيف أضاف النسيان إلى الشيطان وهو فعل الله تعالى والجواب أنما أضافه إليه لأنه تعالى أجرى العادة بفعل النسيان عند الإعراض عن الفكر وتراكم الخواطر الرديئة والوساوس الفاسدة من الشيطان فجاز إضافة النسيان إليه لما حصل عند فعله كما من ألقى غيره في البرد حتى مات فإنه يضاف الموت إليه لأنه عرضه لذلك وكان كالسبب فيه انتهى كلامه.

قال الراغب في المفردات، النسيان ترك الإنسان ضبط ما إستودع، إما لضعف قلبه، وإما عن غفلة، وإما عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره انتهى.

إذا عرفت معنى النسيان فنقول في المقام سؤال، وهو أنه قد ثبت عندنا عقلاً ونقلاً عدم جواز السهو والنسيان والخطأ وأمثالها على النبي والإمام لمكان العصمة فيهم وذلك لأن المعصوم من عصمه الله من الزلل والخطأ، وظاهر الآية يدل على جواز النسيان على النبي صلوات الله عليه وآله حيث قال تعالى، وإما ينسيتك الشيطان.

ثانياً: يلزم تسلط الشيطان على النبي كما هو مسلط على غيره وهو كما ترى ينافي العصمة، وقد أجابوا عنه بوجه:

أحدها: ما ذهب إليه الطبرسي في تفسيره لهذه الآية قال رحمته الله وأما النسيان والسهو فلم يجزّزهما عليهم فيما يؤدّونه عن الله فأما ما سواه فقد جوزّوا عليهم أن ينسوه أو يسهوا عنه ما لم يؤد ذلك إلى إخلال بالعقل وكيف لا يكون كذلك وقد جوزّوا عليهم النوم والإغماء وهما من قبيل السهو انتهى كلامه.

أقول الظاهر من مذهب الإمامية عدم جواز السهو والنسيان والخطأ عنهم مطلقاً فإن المعصوم لا يكون ساهياً ولا ناسياً فالتفصيل بين ما يؤدّونه عن الله وما لا يؤدّونه عنه لا دليل عليه اللهم إلا أن يقول القائل بعصمتهم فيما يؤدّونه

عن الله وبعدهما في غيره ولم يقل به أحد من الإمامية فَأَنَّ المعصوم معصوم من حين ولادته الى وفاته نعم ذهب كثير من العامة الى أَنَّ النَّبِيَّ كان معصوماً بعد البعثة و أمّا قبلها فلا.

وقال بعضهم بعصمته بعد البعثة فيما يؤدّيه عن الله من الأحكام و أمّا في غيره فلا وإستدلوا على ما ذهبوا اليه بحديث نسيان الرسول ﷺ في الصّلاة و أمثاله من الأحاديث التي رووه في كتبهم عن أبي هريرة و أمثاله.

و أمّا العصمة في حقّ الأوصياء فهم لا يقولون بها مطلقاً، و هذا بخلاف الإمامية فأنا نعتقد عصمة النبي و الأئمة الاثني عشر في جميع الموارد في الأحكام و غيرها اذا عرفت هذا فنقول:

قول الطبرسي رحمه الله بتجوز السهو و النسيان عليهم ما لم يؤدّ ذلك الى إخلال العقل لا نفهم معناه ضرورة أَنَّ السهو و النسيان لا يجتمعان مع وجود العقل و حضوره وهكذا قوله و قد جَوَزُوا عليهم النّوم و الإغماء و هما من قبيل السهو، و ذلك لأنّ النّوم يجوز عليهم كما أَنَّ الموت يجوز عليهم و قياس السهو على النّوم و الموت قياس مع الفارق ألا ترى أَنَّ النائم ما دام كونه نائماً لا تكليف له.

و أمّا الإغماء في حقّ المعصوم فهو أوّل الكلام و لا نعلم من جَوَزَ الإغماء على النبي و الإمام و المغمى عليه في حال الإغماء لا عقل له و لا شعور و محصل الكلام هو عدم جواز السهو و النسيان و الخطأ و أمثالها عليهم لمنافاتها مع العصمة و للبحث فيه مقام آخر.

ثانيها: ما ذهب اليه بعض المفسرين و حاصله أَنَّ الخطاب للنبي و المقصود غيره من الأمة و قد تقدّم في البحث عن عصمة الأنبياء عليهم السلام ما ينفي وقوع هذا النوع من النسيان ثم قال و يؤيد ذلك عطف الكلام في الآية التالية على المتقين من الأمة حيث يقول و ما على الذين يتّقون من حسابهم من شيء، الى آخر ما قال انتهى كلامه.

أقول ما ذكره تَبَيَّنَ من الوجه في الآية ليس فيه كثير إشكال لوجود نظائره في كثير من الآيات وعليه فهو من قبيل إِيَّاكَ أَعْنِي وأسمعي يا جارة إلا أَنَّهُ يوجب المجاز وحيث يمكن حمل الكلام على معناه الحقيقي فترك المجاز أولى.

فالأحسن في الجواب هو أن يقال أَنَّ الآية خطاب للسامع لا للرَّسُول والمعنى اذا رأيت أَيُّهَا السَّامِع أَنَّ المشركين أو اليهود أو أصحاب الأهواء خاضوا في آياتنا فأعرض عنهم ولا تقعد معهم حتَّى يخوضوا في حديث غيره فأن أنساكَ الشَّيْطَان ذلك، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ و ذلك لِأَنَّ المَكْلَفَ معذور في حالتي السَّهْو والنَّسيان.

ولقول الرَّسُول ﷺ رفع عن أمتي تسعة، وعدَّ منها السَّهْو والنَّسيان.

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

كلمة، ما، نافية، والمعنى ليس على المتقين من حسابهم أي من حساب الكافرين والمشركون الخائفين في آيات الله بطريق الإستهزاء والتكذيب، من شيء من المكروه اذ لا تزر وازرة وزر اخرى.

وقيل معناه ليس على المتقين من الحساب يوم القيامة مكروه ولا تبعة و لكنَّ الله أعلمهم بأنَّهم محاسبون وحكم بذلك عليهم لكي يعلموا أَنَّ الله محاسبهم فيتَّقُوا فعلى الأوَّل الهاء والميم في، حسابهم، كناية عن الكفَّار وعلى الثاني عن المؤمنين وقوله ولكن ذكرى، أي نهوا عن مجالستهم ليزدادوا تقىً وأمرُوا أَن يَذْكُرُوا الكفَّار والمشرَكين لكي يَتَّقُوا اذا رأوا إعراض هؤلاء المؤمنين عنهم.

فعن الباقر عليه السلام قال، لما نزلت فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قال المسلمون كيف نصنع فلا ندخل اذَّ المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام فأنزل الله، **وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَأَمْرُهُمْ**

بتذكيرهم وتبصيرهم ما استطاعوا فإنَّ الله تعالى لا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
ولمَّا أمر الله تعالى نبيه أو السَّامع بالإعراض عن هؤلاء الكفَّار بقوله: فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ أمره ثانياً بترك مجالستهم و
معاشرتهم بالكلية فقال: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمْ
الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا أي دع هؤلاء الكفَّار الذين اتَّخذوا دين الله لعباً ولهواً، فلا
معنى لمحااجة من كانت هذه سبيله لأنَّه لاعتب عابث فلا يصغي لما يقول ولا
يصغي هو لما يقال له وقد قطع الله عذرهم بقوله: وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا
يقال غررت فلاناً أصبت غرته ونلت منه ما أريده والغرة غفلة في اليقظة و
الغرار غفلة مع غفوة وأصل ذلك من الغر وهو الأثر الظاهر من الشئ ومنه غرة
الفرس و غرار السيف أي حدّه فالغرور ما يغرّ الإنسان من مالٍ وجاهٍ وشهوةٍ و
شيطانٍ وقد فسّر بالشيطان اذ هو أخبت الغارين.
وبالدنيا لما قيل، الدنيا تغرّ وتضرّ وتمرّ:

قال الله تعالى: وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ^(١).

قال الله تعالى: فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ^(٢).

قال الله تعالى: يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا^(٣).

قال الله تعالى: وَعِدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا^(٤).

و غيرها من الآيات ولأجل ذلك لا يتَّصف به المؤمن لأنَّ إيمانه وبصيرته
في الدِّين يمنعه منه وأما الكافر فهو موصوف به دائماً لأنَّ منشأ الكفر الغرور
قال الله تعالى: إِنَّ الْكَافِرِينَ فِي غُرُورٍ^(٥) ففي قوله: وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا
إشارة إلى إستيلاء حبِّ الدنيا عليهم بحيث أعرضوا عن الدِّين وإشتغلوا بها
ليتَّوصلوا إلى حطامها وزخارفها ولم يعلموا أنَّ الحياة الدُّنيا لا بقاء لها زخارفها

من المال والجاء والصحة والعزة وأمثالها وما كان كذلك كيف يعتمد العاقل عليه أليست الدنيا وما فيها في معرض الزوال والفناء قال الشاعر:

أنا الدنيا كظّل زائلٍ أو كضيفٍ بات فيها وإرتحل
قال أمير المؤمنين عليه السلام فإن الدنيا رنق مشربها، ردغ مشرعها، يونق مخبرها، غرور حائل، وضوء أفل، وظل زائل، وسناد مائل الخ ^(١).

وقال عليه السلام ولأفئتم دنياكم هذه أزهدي عندي من عطفة عنز ^(٢).
وقال عليه السلام والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجزوم ^(٣).

وقال عليه السلام الركون إلى الدنيا مع ما تعاني منها جهل ^(٤).
ثم أمر الله نبيه فقال: وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَهَا فِي قَوْلِهِ: بِهِ يرجع إلى القرآن وقيل إلى الحساب أي ذكرهم بالقرآن أو بالحساب لكي لا تبسل نفس بما كسبت أي تدفع إلى الهلكة على وجه الغفلة وتسلم لعملها غير قادرة على التخلص يقال: استبسل للموت أي رأى ما لا يقدر على دفعه وإتفقوا على أن تبسل في موضع المفعول من أجله وقدرُوا كراهة أن تبسل ومخافة أن تبسل ولئلا تبسل.

وقيل معنى تبسل، ترهن، وتسلم لعمله وأما قوله: لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ففيه إشارة إلى أن الأمور كلها بيد الله أن شاء غفر وأن شاء عذب فهو الحكم العدل لا غيره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا قَالُوا أَيْ وَإِنْ تَدْكُلْ فداء والعدل الفدية لأن الفادي يعدل الفداء بمثله ونقل عن أبي عبيدة أن المعنى بالعدل

فناء القرآن في تفسير القرآن

جزء ٧

المجلد السادس

هنا ضدّ الجور وهو القسط أي وإن تقسط كلّ قسطٍ بالتّوحيد والإنقياد بعد العناد، وضَعَفَ هذا القول الطّبري بالإجماع على أنّ توبة الكافر مقبولة، وفيه أنّ التّوبة مقبولة في الحياة الدّنيا وأمّا في الآخرة فلا والمعنى لا يقبل منها في ذلك اليوم الذي ليس لهؤلاء الكفّار ولي ولا شفيع.

أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

أي أنّ هؤلاء الكفّار يجازون بما كسبوا بأيديهم في دار الدّنيا وإنّ لهم شراباً من حميمٍ وعقاباً أليماً، بما كانوا يكفرون.

قال بعض المفسّرين أي لهم شراب من حميم وهو الشّديد الحرارة ويطلق على الشّديد البرودة أيضاً وعذابٌ شديد الألم بسبب كفرهم الذي ظلّوا مستمرين عليه طول حياتهم، أو التّقدير، أولئك المبلسون بكسبهم لهم شرابٌ من حميمٍ وعذاب أليم بإستمرارهم على كفرهم وبهذا ظهر الفرق بين التّعليل الأوّل بالكسب والتّعليل الثاني بالكفر فالأوّل ذكر بصيغة الماضي والثاني بصيغة المستقبل الدّال على الإستمرار فلولا رسوخهم بالكفر الذي أفسد فطرتهم حتّى أصرّوا عليه إصراراً دائماً دلّ على أنّه لم يبق فيهم إستعداد للحقّ والخير لما كان مجرد كسب بعض السيّئات المنقطعة ينهض سبباً لهلاكهم ووقوعهم في العذاب كلّهُ وفي الآية أكبر العبر لمن يفقه الكلام ولا يغترّ بلبق الإسلام فإنّ المسلم لا يغترّ بالأمانى والأوهام انتهى.

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا
وَنُردُّ عَلَىٰ أَغْضَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي
اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ
أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَتَيْنَا قُلَّ إِنَّ هُدَىٰ
اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
(٧١) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَقُواهُ وَهُوَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٧٢) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ
الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (٧٣)

◀ اللغة

اسْتَهْوَتْهُ أي استمالت به، ذهبت به يقال أهوته واستهوته فهو من قولهم
هوى من حالي إذا تردى منه أي زلّ عن الطريق المستقيم.

◀ الإعراب

أَدْعُوا الإِسْتِفْهَامُ بمعنى التَّوْبِيخِ و (ما) بمعنى الَّذِي أو نكرة موصوفة و
مِنْ دُونِ اللَّهِ متعلق بدعوا ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في، ينفعنا
مفعولاً لينفعنا لتقدمه على، ما، والصلة والصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف
والموصول و نُرَدُّ معطوف على، ندعوا وعلى أَغْضَابِنَا حال من الضمير في،
نُردُّ، أي نُردُّ منقلبين أو متأخرين كَالَّذِي الكاف حال من الضمير في، نُردُّ، أو
بدل من، على أَغْضَابِنَا، أي مشبهين للذي استهوته ويجوز أن تكون صفة
لمصدر محذوف أي ردّ الذي استهوته في الْأَرْضِ متعلقة باستهوته أو حال

من حَيْرَانٍ أَي حيران كائناً في الأرض و يجوز أن يكون حالاً من الضمير في حيران، وأن يكون حالاً من الهاء في إستهوته، و حيران، حال من الهاء أو من الضمير في الظرف لَهُ أَصْحَابٌ يجوز أن تكون مستأنفة و أن تكون حالاً من الضمير في حيران، أو من الضمير في الظرف أو بدلاً من الحال التي قبلها آتَيْنَا أَي يقولون، آتينا، لنسلم، أي أمرنا بذلك لنسلم أَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَنْ مَصْدَرِيَّة و هي معطوفة على لنسلم، و التقدير و قل أن أقيموا، وَيَوْمَ يَقُولُ معطوف على الهاء في إَتَقَوْهُ أَي و اتَّقُوا عذاب يوم يقول و قيل هو معطوف على السَّمَوَاتِ أَي خلق يوم يقول، و قيل هو خبر قَوْلُهُ الْحَقُّ أَي و قوله الحقَّ يوم يقول و الحقَّ، صفة لقوله و قيل هو ظرف لمعنى الجملة التي هي قوله الْحَقُّ يَوْمَ يَنْفُخُ يجوز أن يكون خبر قوله على ما ذكرنا و أن يكون ظرفاً للملك أو حالاً منه عَالِمُ الْغَيْبِ يجوز أن يكون خبراً للمبتدأ محذوف و أن يكون فاعل يقول، كن، و أن يكون صفة للذي.

◀ التفسير

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا قلنا أَنَّ الهمزة الإستفهامية للتوبيخ و الإنكار أي لا يقع شيء من هذا، قال الله تعالى مخاطباً لنبيه، قل، يا مُحَمَّد، أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ، المبدع للأشياء القادر على كُلِّ شيء، ما لا يقدر على النفع و الضر، لا يكون ذلك أبداً، لِأَنَّ الأصنام التي كانوا يعبدونها كانت من خشبٍ أو حجارةٍ و من المعلوم أنَّ الجماد لا شعور لها و ما لا شعور له كيف يقدر على الضرر و النفع و ما كان كذلك فوجوده كالعدم و العاقل لا يعبد ما لا نفع فيه.

أَنْ قُلْتُ سَلَّمْنَا أَنَّ الأصنام لا تنفعنا و أمَّا أَنَّهَا لا تضرُّنا فليس كذلك اذ لا شَكَّ أَنَّ عبادة الأصنام تضرُّنا في الدنيا و الآخرة، و لذلك نهينا عنها فحقَّ العبارة أن يقال ما لا ينفعنا بل يضرُّنا.

قلنا ليس معنى الكلام، ما لا تنفعنا ولا تضرنا عبادته كما ظننت بل المعنى ما لا تنفعنا عبادته ولا تضرنا ترك عبادته ويظهر من كلمات المفسرين أنَّ معنى الكلام ما لا يقدر على إيصال النفع والضرر بالنسبة إلى العابد أي كما أنه لا يقدر على النفع لا يقدر على الضرر.

قال الزمخشري في المقام قل أندعوا، العبد من دُونِ اللَّهِ الضَّارُّ النَّافِعُ ما لا يقدر على نفعنا ولا مضرنا انتهى.

و ظاهر هذه العبارة أنَّ الله تعالى هو الضَّارُّ النَّافِعُ فهو قادر على نفعنا و مضرنا.

و أمَّا غيره كائناً ما كان فلا يقدر على نفعنا و مضرنا و لذلك لا ندعوه و كيف كان فالمقصود من الآية هو أنَّ العاقل لا يعبد شيئاً وجوده كعدمه من حيث الضرر و النفع و ذلك لأنَّ كلَّ فعلٍ يصدر من الفاعل العاقل لا يخلو حاله من قسمين.

جلب المنفعة، أو دفع المضرّة فما كان خارجاً منهما يعدّ من العبث و اللغو و ما نحن فيه من هذا القبيل إذ عبادة الأصنام لا تجلب منفعةً ولا تدفع مضرّةً فهي داخلة في اللعب و اللغو و فاعلها بالمجانين أشبه و قد ثبت أنَّ الجنون فنون.

و تَرُدُّ عَلَيَّ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ و ذلك لأنَّ النَّاسَ كانوا في عهد الجاهلية يعبدون الأصنام ثم صاروا موحدين بعد ظهور الإسلام و معنى التوحيد هو العبودية لله تعالى و ترك العبودية لجميع ما سواه كما هو معنى كلمة، لا إله إلا الله ففي، لا إله، نفى الآلهة جميعاً و في قوله إلا الله إثبات الألوهية له تعالى فقط أي لا معبود في عالم الوجود إلا الله تعالى و إن شئت قلت معناه لا ندعوا إلا الله فمن دعى غيره بالعبودية.

بعد إسلامه فقد رجع إلى وراءه أي إلى عهد الجاهلية و هذا هو المراد بالرّد على الأعقاب في قوله: وَ تَرُدُّ عَلَيَّ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ إلى الإسلام:

قال الله تعالى: وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ
أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ
شَيْئًا وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ^(١).

قال الله تعالى: إِلَّا يَنْغَلِمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ^(٢).

كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ
إِلَى الْهُدَى آتَيْنَا

إن جعلنا الكاف في قوله: كَالَّذِي حالاً من الضمير في، نَرَد، أو بدل من
أعقابنا صار المعنى، مشبهين للذي استهوته الشياطين، و أن جعلناها صفة
لمصدرٍ محذوفٍ وهو الرَد.

فالمعنى نَرَد على أعقابنا أي ردّاً مثل ردّ الذي استهوته الشياطين في
الأرض حيران و على أي تقديرٍ فالذي ردّ على عقبه صار في الحيرة كالذي
استهوته الشياطين في الأرض حيران، لا يهتدي إلى طريق و لا معرفة تائهاً
ضالاً عن الجادة لا تدري كيف يصنع، وله، أي لهذا المستهوي أصحاب رفقه،
يدعوناه إلى الهدى و الطريق المستقيم، إئتنا، أي يقولون له إئتنا، وهو لا يقبل
منهم يصير اليهم، قال ابن عباس مثل عابد الصنم مثل من دعاه الغول فيتبعه
فيصبح و قد ألقته في مهمة و مهلكة فهو حائر في تلك المهمة انتهى.

وَأَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ: اسْتَهْوَتْهُ فِيهِ قَوْلَان:

أحدهما: أَنَّهُ مِنَ الْهَوَى الَّذِي هُوَ الْمَوْدَةُ وَالْمِيلُ وَ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ كَالَّذِي
أَمَالَتْهُ الشَّيَاطِينُ عَنِ الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ إِلَى الْمَهْمَةِ الْقَفْرِ وَ هَذَا هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ
صَاحِبُ الْكَشَافِ.

ثانيهما: مَا اخْتَارَهُ أَبُو عَلِيٍّ وَ هُوَ أَنَّهُ مِنَ الْهَوَى وَ هُوَ السَّقُوطُ مِنْ عَلَوٍ إِلَى
سَفَلٍ وَ عَلَيْهِ فَالْمَعْنَى أَلْقَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي هَوَاةٍ أَيْ فِي الضَّلَالَةِ وَ السَّقُوطُ قُلٌّ إِنَّ

هُدًى إِلَهُ هُوَ الْهُدَى وَ أَمْرُنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَقُولَ لَهُؤَلَاءَ الْكَفَّارُ، أَنْ هُدًى إِلَهُ هُوَ الْهُدَى، أَيْ دَلَالَةُ اللَّهِ عَلَى تَوْحِيدِهِ وَأَمْرٍ دِينِهِ وَأَرَاتِهِ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ الَّذِي يُؤَدِّي الْمُسْتَدَلَّ بِهِ إِلَى الْفَلَاحِ وَالرَّشَادِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ عَلَيْهِ وَيَسْتَدَلَّ بِهِ هَكَذَا قِيلَ وَقَوْلُهُ: أَمْرُنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

قَالُوا أَمْرُنَا أَنْ نُسْلِمَ أُمُورَنَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ نَفَوْضَهَا إِلَيْهِ وَنَتَّوَكَّلَ عَلَيْهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ مِمَّا يَعْبُدُهُ الْمُشْرِكُونَ.

قَالَ الزَّمْخَشَرِيُّ قِيلَ نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ حِينَ دَعَاهُ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ فَأَنْ قُلْتَ فَإِذَا كَانَ هَذَا وَارِدًا فِي شَأْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ فَكَيْفَ قِيلَ لِلرَّسُولِ ﷺ قُلْ أُنَدِّعُوا. قُلْتَ لِلِاتِّحَادِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ خُصُوصًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّدِيقِ أَبِي بَكْرٍ انْتَهَى كَلَامُهُ.

أَقُولُ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حِينَ دَعَاهُ إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَهُوَ لَا يَصَحُّ بِشَهَادَةِ جَمِيعِ الْمَفْسِّرِينَ مِنَ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ. وَأَمَّا الْخُصُوصِيَّةُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا فِي كَلَامِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَوْضَحْهَا لَنَا لَنَعْلَمَ مَا هِيَ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهَا كَوْنَهُ فِي الْغَارِ مَعَهُ إِذْ لَا فَضِيلَةَ لِأَبِي بَكْرٍ سِوَى مُصَاحَبَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ وَاعْجَبَ مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو حَيَّانَ فِي تَفْسِيرِهِ لِهَذِهِ الْآيَةِ قَالَ مَا هَذَا لَفْظُهُ.

وَحَكَى مَكِّي وَغَيْرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالَّذِي إِسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ وَبِالْأَصْحَابِ أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَذَكَرَ أَهْلُ السَّيَرِ أَنَّهُ فِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ دَعَى أَبَاهُ أَبَا بَكْرٍ إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي بَكْرٍ وَشَقِيقَ عَاشِئَةَ أُمِّهِمَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتِ الْحَرِثِ بْنِ غَنَمِ الْكِنَانِيَّةِ وَشَهِدَ بَدْرًا وَأَحَدَ مَعَ قَوْمِهِ كَافِرًا وَدَعَى إِلَى الْبِرَازِ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُوهُ أَبُو بَكْرٍ لِيَبَارِزَهُ فَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ مَتَّعْنِي بِنَفْسِكَ انْتَهَى مَوْضِعُ الْحَاجَةِ مِنْ كَلَامِهِ.

أقول قد ذكرنا أنَّ المفسرين أنكروا نزول الآية في أبي بكر والوجه فيه ظاهر إذ كيف يمكن حمل الأصحاب في الآية على الأب والأم كما ذكره القائل و أظنَّ أنَّ غرض الناقل من نقل هذه القضية المختلفة المجعولة هو إثبات فضيلة لأبي بكر وأنه كان من أهل المبارزة ولو كان الكافر ابنه لصلايته في دينه وشدة إيمانه إلا أنه ذكر قول رسول الله ﷺ متعني بنفسك، فقدّم قول الرسول على البراز ولم يعلم القائل أنَّ هذه القصة التي ألقاها الشيطان في ذهن القائل تنافي العقل والشرع.

أما العقل فواضح لأنَّ الرسول مؤيد من عند الله فلا يعتمد على الخلق كائناً من كان وبعبارة أخرى إعماده على الخلق ينافي توكله على الله وقد قال الله تعالى: **وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ** ^(١).

أما الشرع فلأنَّ الجهاد في زمانه حضور الإمام واجب قطعاً ولم يخالف فيه أحد من المسلمين فنقول:

أما أن يكون الجهاد واجباً على أبي بكر في عهد الرسول لوجود الشرائط فيه.

وأما غير واجب عليه لعدم وجود الشرائط فيه لا سبيل إلى الثاني لأنَّ الناقل لا يقول به.

على الأول: يلزم أن يكون الرسول أمراً بترك الجهاد الواجب على المكلف كما ترى ومحصل الكلام هو أنَّ أبا بكر أن كان قادراً على الجهاد واجداً لشرائطه فكيف نهى الرسول ﷺ عن فعل الواجب ثم كيف رجح أبو بكر أمر النبي على أمر الله، وأن لم يكن قادراً فلا معنى لقوله ﷺ متعني بنفسك لأنَّ الجهاد على غير القادر عليه مثل المريض والمجنون والصغير والشيوخ حرام فلا يحتاج إلى قوله ﷺ متعني بنفسك وأن قال له الرسول متعني بنفسك في غير الجهاد مثلاً فهو أمر آخر فكان أبو بكر عاصياً بتركه

الجهاد لأن المفروض أن الرسول ﷺ قال له متعني بنفسك، في غير الجهاد فلا شيء ترك أبو بكر الجهاد، والمقصود أن بهذه المجعولات لا يمكن إثبات فضيلة لأبي بكر لغيره فأفهم وأغتم.

فأن الغريق يتشبث بكل حشيش أعاذنا الله من العناد وأن أقيموا الصلوة وآتقوه وهو الذي إليه تحشرون أن هنا مصدرية بلا خلاف والواو عاطفة إلا أنهم اختلفوا فيما عطف عليه قال الزجاج هو معطوف على قوله: لنسلم تقديره، لأن نسلم ولأن أقيموا.

وقال ابن عطية اللفظ يمانعه لأن، نسلم معرب وأقيموا مبني وعطف المبني على المعرب لا يجوز لأن العطف يقتضي التشريك في العامل انتهى كلامه. وقد أجابوا عنه بأنه لا دليل على عدم الجواز بل الأمر بالعكس لقولهم قام زيد وهذا وقال تعالى: يَفْقَدُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ^(١) غاية ما في الباب أن العامل إذا وجد المعرب أثر فيه وإذا وجد المبني لا يؤثر فيه، وقد أجازوا أن قام زيد ويقصدني أحسن إليه، بجزم يقصدني مع أن (أن) لم تؤثر في مقام لأنه مبني وأثرت في يقصدني لأنه معرب وقال بعضهم وأن أقيموا بمعنى (وليقيم) ثم خرجت بلفظ الأمر لما في ذلك من جزالة اللفظ فجاز العطف على أن نلغي حكم اللفظ ونعول على المعنى هذا محصل كلماتهم في الباب وأنت ترى أنهم وقعوا في الإشكال لأنهم أرادوا بقاء، أن أقيموا، على معناها من موضوع الأمر ولم يعلموا أن (أن) إذا دخلت على فعل الأمر وكانت مصدرية انسبك منها ومن الأمر مصدر وإذا انسبك منهما مصدر زال منها معنى الأمر قال سيبويه تقول كتبت إليه بأن قم، أي بالقيام وعليه فقوله: لنسلم وأن أقيموا في تقدير، للإسلام ولأقامة الصلاة أي أمرنا بهما وهذا مما لا إشكال فيه وكيف كان فالمعنى إنا أمرنا بعد الإسلام بالصلاة والتقوى والمراد بإقامتها.

الإتيان بها مع شرائطها و الهاء في قوله: **وَأَتَّقُوا** راجعة الى رب العالمين أي و اتقوا رب العالمين و هو الذي اليه تحشرون، أي تجتمعون اليه يوم القيامة فيجازي كل عامل منكم بعمله و أنما أمر بالتقوى بعد الصلاة لأن الصلاة لا يقبل إلا بالتقوى لقوله تعالى: **إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ** ^(١) و التقوى عبارة عن فعل الواجبات و ترك المحرمات فقوله إتقوه أي إجتنبوا معاصيه و أعملوا بما أمرتم به:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ الظاهر أن هذا الكلام معطوف على قوله: **هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ** و عليه فالمعنى إتقوا رب العالمين و هو الذي اليه تحشرون و هو الذي خلق السموات و الأرض بالحق، أي خلقهما حقاً و صواباً لا باطلاً و خطأً، و يدل عليه قوله: **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا** ^(٢) و قال قوم معنى ذلك أنه خلقهما بكلامه و هو قوله: **أَنبَتْنَا طُوعًا أَوْ كَرْهًا** ^(٣) قالوا فالحق هو كلامه و إستشهدوا عليه بقوله: **وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ** ^(٤) أن الحق هو قوله و كلامه قالوا و الله خالق الأشياء بكلامه و ذلك يوجب أن يكون كلامه قديماً غير مخلوق.

أَقُولُ المعتمد هو قول الأول فإن الحق يقال في مقابل الباطل و أما قولهم يوجب أن يكون كلامه قديماً غير مخلوق، فقد بينا فساده في محله و قلنا أن كلامه حادث قطعاً.

قال بعض المفسرين لما ذكر تعالى أنه هو الذي اليه تحشرون و هو منتهى ما يؤل اليه أمرهم ذكر في هذه الآية مبتدأ وجود العالم و إختراعه له بالحق أي بما هو حق لا عبث فيه و لا هو باطل بل صدر عن حكمة و صواب و ليستدل

بهما على وجود الصانع إذ هذه المخلوقات العظيمة الظاهر عليها سمات الحدود لا بدّ لهما من محدث واحدٍ عالمٍ قادرٍ مريدٍ انتهى.

وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

قوله: لَهُ الْمُلْكُ يفيد الحصر والمعنى أنّه لا ملك في يوم ينفخ في الصور إلاّ للحقّ سبحانه و تعالى فالمراد بهذا الكلام هو تقرير القدرة التامة الكاملة التي لا دافع لها كما أنّ المراد بقوله هو الذي خلق السموات والأرض تقرير الحكم المبرأ عن الباطل والعبث وقوله عالم الغيب والشهادة يدلّ على كمال علمه و أنّه بكلّ شيءٍ عليم وقوله: وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يدلّ على أنّه تعالى مصيب في أفعاله خبيرٌ بحقائقها من غير اشتباهٍ وإلتباسٍ وأعلم أنّه يستفاد من الآية نكات لا بأس بالإشارة إليها إجمالاً.

إحداها: قوله: وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ فقال أهل السنة معناه أنّه مالك لجميع المحدثات والكائنات و حيث أنّ مالكيّة لها حقيقتة على أساس الإيجاد والخلقة فلا جرم جميع تصرفاته في ملكه حسن و صواب ولا نعني بالحقّ إلاّ هذا.

الثانية: أنّ معنى كونه حقّاً أنّه خلق الخلق على وفق المصلحة وكلّمّا كان كذلك فهو حقّ وهذا مذهب المعتزلة.

الثالثة: أنّ في هذه الأجرام العظيمة الفلكية وغيرها قوى و خواص يصدر بسببها عنها آثار و حركات مطابقة لمصالح هذا العالم ذهب اليه بعض الحكماء.

الرابعة: قوله تعالى: وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ فأن قلنا أنّ الواو عاطفة و الجملة معطوفة على الجملة السابقة و هي قوله: وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فالمعنى أنّ اليوم مخلوق له تعالى كما هو مقتضى العطف فيصير

المعنى هو الذي خلق السموات والأرض وهو الذي خلق اليوم الذي يقول فيه كن فيكون وعليه فالمراد باليوم هو يوم القيامة أو هو يوم الإيجاد ولا بعد فيه لأن اليوم بأي معنى كان فهو مخلوق له تعالى سواء أريد به يوم الإيجاد أم يوم البعث والقيامة.

ويمكن أن يكون اليوم معمولاً بفعل محذوف أي وأذكر يا محمد يوم كذا أو معمولاً لمفعول محذوف أي وأذكر الإعادة يوم كذا أي يوم يقول للأجساد، كن، وعليه فيتم الكلام عند قوله: كُنْ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا إِخْبَاراً بِالْإِعَادَةِ فَيَكُونُ، قوله: فاعلاً، لقوله: فَيَكُونُ وَهنا احتمال آخر وهو أن يتم الكلام عند قوله فيكون، ثُمَّ قَوْلُهُ الْحَقُّ مَبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، وقال الزجاج وَيَوْمَ يَقُولُ مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ مِنْ قَوْلِهِ: وَآتَقُوهُ أَي وَاتَّقُوا عِقَابَهُ وَالشَّدَائِدَ، وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ وَعَلَى هَذَا فَإِنْ تَصَابَهَ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ لَا ظَرْفَ.

وقال الزمخشري أَنَّ قَوْلَهُ الْحَقُّ مَبْتَدَأٌ وَالْحَقُّ صِفَةٌ لَهُ، وَيَوْمَ يَقُولُ، خَبَرُ الْمَبْتَدَأِ فَيَتَعَلَّقُ بِمُسْتَقَرٍّ كَمَا تَقُولُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْقِتَالُ وَالْيَوْمَ بِمَعْنَى الْحِينَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَائِماً بِالْحَقِّ وَالْحِكْمَةِ وَحِينَ يَقُولُ لشيءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، كُنْ فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَالْحِكْمَةُ أَي لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَائِرِ الْمَكُونَاتِ إِلَّا عَنْ حِكْمَةٍ وَصَوَابٍ فَهَذِهِ هِيَ الْوُجُوهُ الَّتِي ذَكَرُوهَا فِي الْمَقَامِ وَعِنْدِي وَجْهٌ آخَرٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَاوُ لِلْإِسْتِثْنَاءِ وَ، يَوْمَ يَقُولُ مَبْتَدَأٌ قَوْلُهُ الْحَقُّ خَبَرُهُ أَوْ بِالْعَكْسِ أَي يَوْمَ يَقُولُ كَذَا، قَوْلُهُ الْحَقُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الخامسة: وَلَهُ أَلْمَلِكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ يستفاد من تقديم الظرف الحصر كما قي قولك في الدار زيد أي ليس فيها غيره وهذا ممّا لا كلام فيه عقلاً ونقلاً فالمعنى أنه لا ملك في يوم ينفخ في الصور إلّا له تعالى سبحانه، و الصُّور بضم الصاد وسكون الواو والرّاء.

قال الرَّاغِب في المفردات هو مثل قرن ينفخ فيه فيجعل الله ذلك سبباً لعود الصُّور والأرواح الى أجسامها وروي في الخبر أنَّ الصُّور فيه صورة النَّاس إنتهى كلامه.

أقول روي صاحب كتاب مجمع البحرين في مادة (نفخ) عن علي بن إبراهيم بأسناده الى فاخنه عن علي بن الحسين قال سئل عن النَّفختين كم بينهما قال عليه السلام ما شاء الله فقيل له أخبرني يا بن رسول الله كيف ينفخ فيه فقال عليه السلام أمَّا النَّفخة الأولى فَأَنَّ الله يأمر بإسرافيل فيهبط الى الدُّنيا ومعه الصُّور وللصُّور رأس واحد وله طرفان وبين طرف كل رأس منهما ما بين السَّماء والأرض قال عليه السلام فإذا رأى الملائكة إسرافيل وقد هبط الى الأرض ومعه الصُّور قالوا قد أذن الله في موت أهل الأرض وفي موت أهل السَّماء قال عليه السلام فيهبط إسرافيل بحفرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة فينفخ نفخة فيخرج الصَّوت من الطَّرَف الَّذِي يلي الأرض فلا يبقى في الأرض روحٌ إلَّا صُق ومات ويخرج الصَّوت من الطَّرَف الَّذِي يلي السَّماء فلا يبقى في السَّموات روح إلَّا صُق ومات إلَّا إسرافيل فيقول الله له يا إسرافيل مت فيموت إسرافيل فيمكنون في ذلك ما شاء الله وساق الحديث الى أن قال فعند ذلك ينادي الجبار بصوت من قبله جهزوي يسمع أقطار السَّموات والأرض لمن الملك اليوم فلا يجيبه مجيب فعند ذلك يقول تعالى مجيباً لنفسه (لله الواحد القهار أنا قهرت الخلاق كلهم وأمتهم لا إله إلَّا أنا وحدي لا شريك لي ولا وزير وأنا خلقت خلقي وأنا أمتهم بمشيئتي وأنا أحييهم بقدرتي) فينفخ الجبار نفخة في الصُّور من احد الطَّرَفَيْن الَّذِي يلي السَّموات فلا يبقى في السَّموات أحدٌ إلَّا حيٍّ وقام كما كان ويعودن حملة العرش وتحفر الجنَّة والنَّار وتحشر الخلاق للحساب إنتهى.

أقول ومن هذا الحديث يعلم الصُّور وكيفيَّة نفخه ولا طريق لنا في أمثال هذه الأمور إلَّا التَّمسك بالآثار وذلك لأنَّ العقل لا حكم له فيما وراء المحسوسات وهو ظاهر.

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ فَوَاضِحٌ لَا خِفَاءَ فِيهِ.
وَأَمَّا مَا نَقَلَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِنْ أَنَّ الصُّورَ جَمَعَ صَوْرَةٌ مِثْلَ قَوْلِهِمْ سُورَةٌ وَصُوفٌ وَصُوفَةٌ وَثُومٌ وَثُومَةٌ فَيَكُونُ الْمَعْنَى يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الْأَمْوَاتِ أَوْ فِي صُورِ الْأَمْوَاتِ فَكَلَامٌ لَا مُحَصَّلَ لَهُ أَمَّا أَوَّلًا فَلَأَنَّ النَّفْخَ فِي الصُّورَةِ لَا مَعْنَى لَهُ عَقْلًا وَثَانِيًا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَنُفِّخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِّخَ فِيهِ أُخْرَى^(١) وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ، أُخْرَى، أَوْ فِيهِنَّ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ.

قَالَ الرَّازِيُّ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ نَفْخَ الرُّوحِ فِي تِلْكَ الصُّورِ لِأَضَافِ تَعَالَى ذَلِكَ النَّفْخَ إِلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ نَفْخَ الْأَرْوَاحِ فِي الصُّورِ يَضِيفُهُ إِلَى نَفْسِهِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي^(٢).

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا^(٣).

وَأَمَّا نَفْخَ الصُّورِ بِمَعْنَى النَّفْخِ فِي الْقُرْآنِ فَآتَاهُ تَعَالَى يَضِيفُهُ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِذَا نَفَخْنَا فِي الْأَنْفُوسِ^(٤).

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَنُفِّخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِّخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ^(٥)
إِنْ تَهَيَّأَ كَلَامُهُ.

أَقُولُ مَنْ قَرَأَ فِي الشَّاذِّ فِي الصُّورِ بَفَتْحِ الْوَاوِ فَذَلِكَ يَقْوِي مَا قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَرَأْتَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَهَةً
 إِنِّي أَرِيكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٧٤) وَ
 كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (٧٥) فَلَمَّا جَنَّ
 عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ
 لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ
 هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي
 لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (٧٧) فَلَمَّا رَأَى
 الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا
 أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٧٨)
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٩)

△ اللغة

أَصْنَامًا، الصَّنَمُ جَنَّةٌ مَتَّخَذَةٌ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ نَحَاسٍ أَوْ خَشَبٍ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا
 مَتَّقِرِينَ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَجَمْعُهُ أَصْنَامٌ.

مَلَكُوتٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَاللَّامِ وَضَمِّ الْكَافِ مَصْدَرٌ مَلَكٌ، أَدْخَلَتْ فِيهِ التَّاءَ نَحْوِ
 رَحْمَتٍ وَرَهْبَتٍ وَ الْمَلَكُوتُ مَخْتَصٌّ بِاللَّهِ تَعَالَى.

جَنَّ أَصْلُ الْجَنِّ سِتْرُ الشَّيْءِ عَنِ الْحَاسَةِ يُقَالُ جَنَّ اللَّيْلُ وَأَجَنَّهُ وَجَنَّ عَلَيْهِ
 فَجَنَّهُ، سِتْرُهُ وَمِنْهُ الْجَنَّةُ فَأَنَّهُ تَطْلُقُ عَلَى كُلِّ بَسْتَانٍ ذِي شَجَرٍ يَسْتَرُ بِأَشْجَارِهِ
 الْأَرْضِ.

كَوْكَبًا، الْكَوْكَبُ بِفَتْحِ الْكَافِ، النَّجْمُ.

أَفَلَتْ أَي غَاب.

بَارِغًا يُقَالُ بَزَغَتِ الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ.

جَنَفًا، الْجَنَفُ هُوَ مِيلٌ عَنِ الظَّلَالِ إِلَى الْإِسْقَامَةِ الْهَدْيِ كَمَا أَنَّ الْجَنَفَ، بِالْجِيمِ مِيلٌ عَنِ الْإِسْقَامَةِ إِلَى الظَّلَالِ.

الإعراب

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذْ فِي مَوْضِعٍ نَصَبَ عَلَى فِعْلٍ مَحْذُوفٍ أَي وَ أَذْكَرُوا مَعْطُوفٌ عَلَى، أَقِيمُوا، أَزَرَ يَقْرَأُ بِالْمَدِّ وَ وَزَنَهُ أَفْعَلَ وَ هُوَ لَمْ يَنْصَرَفْ لِلْعَجْمَةِ وَ التَّعْرِيفِ عَلَى قَوْلٍ مِنْ لَمْ يَشْتَقْهُ مِنَ الْأَزَرِ أَوْ الْوَزَرِ وَ مِنْ أَشْتَقَّهِ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ هُوَ لَفْظٌ عَرَبِيٌّ وَلَكِنْ لَمْ يَصْرِفْهُ لِلتَّعْرِيفِ وَ وَزَنَ الْفِعْلُ وَ هُوَ بَفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلَ مِنْ أَبِيهِ وَ بِالضَّمِّ عَلَى النَّدَاءِ وَقَالَ الرَّاعِبُ فِي الْمَفْرَدَاتِ قِيلَ كَانَ إِسْمُ أَبِيهِ، تَارِخٌ، فَعَرَّبَ وَ جَعَلَ أَذَرَ وَ قِيلَ أَذَرَ مَعْنَاهُ الضَّلَالُ فِي كَلَامِهِمْ انْتَهَى.

أَصْنَامًا مَفْعُولٌ أَوَّلٌ وَإِلَهَةً مَفْعُولٌ ثَانٍ وَ جَازَ أَنْ يَجْعَلَ الْمَفْعُولَ الْأَوَّلَ نَكْرَةً لِحَصُولِ الْفَائِدَةِ مِنَ الْجُمْلَةِ وَ كَذَلِكَ مَنْصُوبٌ عَلَى إِضْمَارٍ، وَ أَرَيْنَاهُ) وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِنَرِيٍّ الَّتِي بَعْدَهُ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ نَرِيهِ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ رُؤْيَا كَرُؤَيْتِهِ ضَلَالُ أَبِيهِ وَ قِيلَ، الْكَافُ بِمَعْنَى اللَّامِ أَي وَ لِذَلِكَ، نَرِيهِ هَذَا رَبِّي مُبْتَدَأٌ وَ خَبَرُ تَقْدِيرِهِ، أَهَذَا رَبِّي بَارِغَةٌ حَالٌ مِنَ الشَّمْسِ وَ أَمَّا قَالَ لِلشَّمْسِ، هَذَا، وَلَمْ يَقُلْ، هَذِهِ، لِأَنَّهُ أَرَادَ هَذَا الْكَوْكَبَ أَوْ الطَّالِعَ أَوْ لِأَنَّ التَّأْنِيثَ فِي الشَّمْسِ غَيْرُ حَقِيقِي.

التفسير

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ اتَّخَذْ أَصْنَامًا إِلَهَةً إِنِّي أَرِيكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

أَي وَ أَذْكَرِيَا مُحَمَّدًا أَوْ أَذْكَرُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ، وَ هُوَ إِسْمُ

أعجمي قال الجوهري فيه لغات، إبراهيم وإبراهيم وإبراهيم بحذف الياء وفي معاني الأخبار أنَّ معنى إبراهيم أنَّه همَّ فبرَّ وكيف كان فهو إسم لإبراهيم الخليل الذي كان من أنبياء العظام قال بعض المفسرين لما ذكر قوله تعالى: قُلْ أَتَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا ناسب ذكر هذه الآية هنا، وكان التذكار بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه أنسب لرجوع العرب إليه إذ هو جدُّهم الأعلى فذكروا بأنَّ أبان إنكار هذا النبي محمد ﷺ عليكم عبادة الأصنام هو مثل إنكار جدكم إبراهيم على أبيه وقومه عبادتها ففي ذلك تنبيه على لزوم إقتضاء من سلف من صالحى الآباء والأجداد وذلك لأنهم وسائر الطوائف كانوا معظمين لإبراهيم عليه السلام ثم قال والظاهر أنَّ إسم أبيه كان أذر قاله ابن عباس والحسن والسدي وابن إسحاق وغيرهم وفي كتب التواريخ أنَّ إسمه بالسريانية، تارخ، والأقرب أنَّ وزنه، فاعل مثل تارخ وعابر ولازب وعلى هذا يكون له إسمان كيعقوب وإسرائيل وهو عطف بيان أو بدل وقال مجاهد هو إسم صنم فيكون أطلق على أبي إبراهيم لملازمته عبادته كما أطلق على عبيد الله بن قيس، الرقيات، لحبه نساء كل واحدة منهن رقية ف قيل ابن قيس الرقيات وكما قال الشاعر:

أدعي بأسماء تترى في قبائلها كأن أسماء أضحت بعض أسمائي
وعليه فيكون، أذر، عطف بيان أو على حذف مضاف أي عابد أذر انتهت
موضع الحاجة من كلامه.

ونقل الشيخ في التبيان عن الزجاج أنَّه قال لا خلاف بين أهل النسب أنَّ إسم أبي إبراهيم، تارخ، والذي في القرآن يدل على أنَّ إسمه، أذر.
ثم قال الشيخ بعد نقله ما نقلناه عنه والذي قاله الزجاج يقوي ما قاله أصحابنا أنَّ، أذر، كان جدَّه لإمَّه أو كان عمَّه لأنَّ أباه كان مؤمناً من حيث ثبت عندهم أنَّ آباء النبي إلى آدم كلهم كانوا موحدين لم يكن فيهم كافر وحجَّتهم

في ذلك إجماع الفرقة المحقة وقد ثبت أن إجماعها حجة لدخول المعصوم فيها خلاف بينهم في هذه المسألة.

وأيضاً روي عن النبي ﷺ أنه قال نقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات لم يدنسني بدنس الجاهلية وهذا خبر لا خلاف في صحته فبين النبي ﷺ أن الله نقله من أصلاب الطاهرين فلو كان فيه كافر لما جاز وصفهم بأنهم طاهرون لأن الله وصف المشركين بأنهم أنجاس فقال: **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** ^(١).

انتهى كلام الشيخ رحمه الله وهو حق لا مرية فيه عندنا فإننا نقول في الزيارة، أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهجات ثيابها الخ.

وأية نجاسة أخبت من الشرك والكفر والعجب من الرّازي حيث أنه قال و أما قوله عليه السلام لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، فذلك محمول على أنه ما وقع في نسبه ما كان سفاحاً انتهى.

أقول السّفاح بكسر السين مصدر يقال بينهم سفاح، أي سفك دماء الزنى يقال تزوّج المرأة سفاحاً أي بغير سنة ولا كتاب وهذا هو المراد من قول الرّازي، ما كان سفاحاً وعليه فمعنى الحديث (نقلني الله من أصلاب الطاهرين الخ)، لم يجعل الله في نسبي سفاحاً أي أن أبائي جميعاً ولدوا من نكاح لا من سفاح. وأما الإحتمال الآخر وهو أن يراد بالسّفاح سفك الدماء ومعنى الحديث أن أبائي لم يكونوا سفّاكين للدماء فهو بعيد جداً ولم نر من حمل اللفظ على هذا المعنى إذا عرفت هذا فنقول:

وجه التعجب في كلام الرّازي أنه من حمل الكلام على ما لا يرضى به صاحبه ولا نعلم من أين وجد الرّازي هذا اللفظ وليس في الحديث منه عين ولا أثر هذا أولاً.

ثانياً: أن كان مراده بالسَّفاح النِّكاح بغير سنّة ولا كتابٍ، إلّٰه نزل من الله على أنبياءه في كلّ عهدٍ وزمانٍ، فهو لا يلائم الشُّرك والكفر إذ من كان نكاحه كذلك فهو مؤمن قطعاً وهو المطلوب.

وأن كان مراده بالسَّفاح النِّكاح بغير سنّة ولا كتاب، من غير تقيدهما بالشرع بأن يكون المراد بالسنة السنّة الجارية في كلّ قوم وبالكتاب، مسمّاة حقّاً كان كالنّوراة والإنجيل والقرآن وأمثالها أو باطلاً كالكتب التي ادّعوا أنّها من قبل الله وليست كذلك فيلزم أن يكون كلّ نكاح وقع في العالم غير سفاح ولا يختصّ بنسب الرّسول ومحصّل الكلام أنّ الحديث يأتى هذا التفسير الذي لا دليل عليه من العقل أو النّقل قال الألوسي في تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه:

والذي عوّل عليه الجمّ الغفير من أهل السنّة أنّ أذر لم يكن والد إبراهيم عليه السلام وإدّعوا أنّه ليس في أباء النبي صلى الله عليه وآله كافراً أصلاً لقوله صلى الله عليه وآله لم أزل أنقل من أصلاب الطّاهرين الى أرحام الطّاهرات والمشركون نجس، و تخصيص الطّهارة بالطّهارة من السّفاح لا دليل له يعوّل عليه والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السّبب وقد ألفوا في هذا المطلب الرّسائل وإستدلّوا به بما إستدلّوا والقول بأنّ ذلك قول الشيعة كما إدّعاه الإمام الرّازي فاش من قلة التّبع وأكثر هؤلاء على أنّ أذر إسم لعم إبراهيم عليه السلام وجاء إطلاق الأب على العمّ في قوله تعالى: أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ^(١) وفيه إطلاق الأب على الجدّ أيضاً انتهى.

أقول ثمّ أنّ الألوسي قد أطال الكلام بما لا مزيد عليه وذكر أحاديث كثيرة من طريق العامة على أنّ أذر، لم يكن أباً إبراهيم بل كان عمّه أو جدّه لأمه و المقصود أنّ القول بأنّ أذر لم يكن أباً لإبراهيم لا يختصّ بالشيعة بل قال به غير

نبأ القرآن في تفسير القرآن

جزء ٧

الجلد السادس

واحد من العامة أيضاً و دليل الكل أنه ليس في أباء النبي كافراً أصلاً المطلوب.
و حيث إنجر الكلام الى هنا فلا بأس بإيراد ما ذكره صاحب كتاب المنار في
تفسيره لهذه الآية بعد نقله عن الألوسي ما نقلناه عنه قال ما هذا لفظه:

ثم ذكر السيد الألوسي أثاراً إستدلوا بها على ما ذكر أخذها فيما يظهر من
بعض رسائل السيوطي التي ألّفها في نجاة الأبوين الشريفيين و جمع فيها الذرة
و أذن الجرؤة كما يقال و رجّح الأثار الواهية و المنكرة على الأحاديث
الصّحيحة المؤيدة بالأيات التصريحية و هي التي أشار اليها الألوسي بقوله، و
ألّفوا في هذا المطلب الرّسائل، و إعتد عليها فيما إدّعى أنه هو الذي عوّل
عليه أهل السنّة و من الغريب وقوع هذه الهفوة من مثل هذا النّقاد و أنّما أوقعه
فيها هوى صادفته في الفؤاد و هو الميل الى ما يدّل على نجاة جميع أولئك
الأبء و الأجداد الذين أنجبوا أفضل الأبناء و الأحفاد محمّد و إبراهيم
الخليلين عليهما السلام فإنّ من حبّهما هو من آيات الإيمان بهما أن يحبّ المؤمن نجاة
أصولهما و لكن اذا ثبت أنّ بعضهم أصّر على الكفر و قضت حكمة الله أن
يبيّنه لنا في محكم الذّكر و أن يطّلع رسوله على عافيته في النّار فيخبر أمّته به
لكمال التّوحيد و الإعتبار، أفيكون مقتضى حبّ الله و رسوله هو الإيمان
بذلك و بيانه كما بيّناه، أم يكون حبّهما تحريفه و تأويله مبالغة في تعظيم نسب
الرّسل و إستعظاماً لهلاك أقرب النّاس نسباً مع كرامتهم عند الله و تأثراً بأقوال
أهل الملل الذي جعلوا نجاة الخلق و سعادتهم في الآخرة بجاه أنبيائهم و
تأثيرهم الشّخص عند الله لا بإتباعهم و الإهتمام بما جاءوا به من أصول
الإيمان و فضائل الأعمال ربّنا أمّا بما أنزلت و أتبعنا الرّسول فأكثبنا مع
الشّاهدين^(١) نعم أنّ ممّا يصدع الفؤاد و يكاد يفتت أصلب الجماد أن يرى
المؤمن والد خليل الرّحمن قد أثبت عليه في كتاب الله تعالى عبادة الأوثان و
إطّلع الله و رسوله على أنّ ماله أن يمسخ حيواناً فتناً و يلقي في سعيّر النيران.

كما روي البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء وكتاب التفسير من صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال ﷺ يلقى إبراهيم أباه أذر يوم القيامة و على وجه أذر قفرة و غبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه اليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يارب أنك وعدتني أن لا تخزني يوم يُبعثون فأني خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله أني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم أنظر ما تحت رجلك فينظر فاذا بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقي في النار قال الحافظ ابن حجر في شرحه و في رواية إبراهيم بن طهمان فيؤخذ منه فيقول يا إبراهيم أين أبوك، قال أنت أخذته مني قال، أنظر أسفل فينظر فاذا ذبح يتمرع في نتنه،

و في رواية أيوب فيمسح الله أباه ضبعاً فيأخذ بأنفه أي يأخذ إبراهيم أنفه بأصابعه كراهة لرائحة نتنه، فيقول يا عبدي أبوك، هو، فيقول لا و عزتك.

و في حديث سعيد، فتحول في صورة قبيحة و ربح ننتة في صورة ضبعان زاد ابن المنذر من هذا الوجه، فاذا رآه كذا تبرأ منه، و قال لست أبي ثم قال بعد أسطر، و قال الحافظ قيل الحكمة في مسخه لتنفرد نفس إبراهيم منه و لثلاث يلقى في النار على صورته فيكون غضاضة على إبراهيم و قيل الحكمة في مسخه ضبعاً أن الضبع من أحق الحيوان و أذر كان من أحق البشر لأنه بعد أن أظهر له من ولده ما ظهر من الآيات البينات أصر على الكفر حتى مات ثم أطال الكلام بنقل هذه الأراجيف الى أن قال و أما استدلال الألوسي تبعاً لغيره بحديث، لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات، على إيمان أباء النبي من عبد الله أولهم الى آدم ﷺ فهو معارضة لظاهر القرآن و الأحاديث الصحيحة بحديث رواه أبو نعيم في الدلائل من حديث ابن عباس بلفظ، لم يلتق أبوي في سفاح لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة الى أرحام طاهرة صافياً مهذباً لا تنشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما هكذا

في نسخة الدلائل التي بأيدينا وذكره السيوطي عنه بلفظ، من الأصلاب الطيبة الى الأرحام الطاهرة بالتعريف ولا نعرفه باللفظ الذي ذكره الألوسي عن أحد من المحدثين وإنما يذكره بهذا اللفظ من لا تحرون نقل الأحاديث بضبط مخرجها بل يتساهلون بنقلها حيث وجدوها لكثير من المفسرين والمتكلمين.

وقد سبق الفخر الرازي الألوسي الى ذكره بهذا اللفظ من غير غرور ولا ذكر لإسم الصحابي الذي رفعه كعادته واللفظ المروي لا معنى له إلا كون أباه ولدوا من نكاح لا من سفاح وهو معنى صحيح وردت فيه أحاديث أخرى. ولو فرضنا أنه روي باللفظ الذي ذكره لأحتمل هذا المعنى أيضاً حملة عليه جمعاً بينه وبين القرآن والأحاديث الصحيحة أولى من جعله أصلاً و إرجاعها اليه بالتأويل والتكلف والذي خرجه أنما جعله في دلائل طهارة نسبه لا إيمان أصوله.

ثم ساق الكلام الى أن قال فأهمها (أي أهم الأحاديث الصحيحة) ما ورد في أبي الرَسُول ﷺ فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن ثابت أن رجلاً قال يا رسول الله أين أبي، قال في النار، قال فلماً قفا الرجل دعاه فقال ﷺ أن أبي وأباك في النار.

قال النووي في شرحه، فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقرين، وفيه من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار الى أن قال.

وروي مسلم من طريق ووان بن معاوية عن زيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي وإستأذنت أن أزر قبرها فأذن لي وأطال الكلام في هذا الباب أيضاً ثم شرع في بيان حكمة النصوص في كُفر بعض أرحام الرسل الأقربين ولَفَقَ ألفاظاً لا طائل تحتها بل

عِقَّة الْقَلَم تَأْتِي عَنْ نَقْلِهَا وَتَحْرِيرِهَا ثَانِيًا فَضْلًا عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَ مَنْ أَرَادَ الْإِطْلَاعَ عَلَى تَفْصِيلِ مَا ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ بَكْتَابُهُ
الْمُسَمَّى بِتَفْسِيرِ الْمَنَارِ^(١).

و نحن نقول ليس غرضنا من نقل كلمات صاحب المنار الإعتناء بشأنه وأَنَّهُ
من المحققين أو المفسرين الذين ينقل كلامهم ثم يذكر وجه النظر فيه لأنَّه
ليس من فرسان هذا الميدان لا علماً ولا إيماناً وأَمَّا الغرض من نقل كلماته
بيان ما هو الحقّ والمنصف المؤمن يعلم أنَّ الرّسول المعصوم عن الخطأ في
أقواله وأعماله لا يوجد من نطفة المشرك النّجس العابد للصّنم.

و أمّا الَّذِي لا يعرف الله فضلاً عن رسوله و يزعم أنَّ الرّسول كسائر أفراد
النّاس ولا فرق بينه وبينهم أمّا هو بالإسم لا بالمسمى فلا كلام لنا معه و
سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.

و أتني أتعجب وكيف لا أتعجب ممّن يقول، نعم أنَّ ممّا يصدّع الفؤاد و
يكاد يفتت أصلب الجماد أن يرى المؤمن والد خليل الرّحمن قد أثبت عليه
في كتاب الله عبادة الأوثان وأطلع الله ورسوله على أنَّ ماله أن يمسخ حيواناً
منتناً و يلقى في سعي النّيران كما روي البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء و
كتاب التّفسير من صحيحه عن أبي هريرة إلى آخر ما قال و قد نقلناه عنه.

وجه التّعجب ظاهر وهو أنَّ من يدّعي الإسلام والإيمان و يجعل نفسه في
سلك العلماء و المفسرين لكلام الله تعالى كيف يرى تنزيه الأنبياء عن
النّقص والأرجاس و إنعقاد ذواتهم المقدّسة عن نطفة المشرك، ممّا يصدّع
الفؤاد و يكاد يفتت أصلب الجماد ولا يرى كون أباءهم ممسوخين بصورة
الحيوان المنتن و إلقاءهم في سعي النّيران، ممّا يصدّع الفؤاد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جزء ٧

الجلد
السادس

و أعجب منه إستدلّاه على إثبات مدّعه برواية البخاري عن أبي هريرة الكذاب الوّضاع للأحاديث، مع أنّ هذا القائل وغيره من أهل السنّة نقلوا في كتبهم أنّ عمر بن الخطّاب ضرب أبا هريرة بالدّرة ومنعه عن نقل الحديث لكونه من المفترين ومن كان كذلك كيف يؤخذ بحديثه وكتاب البخاري وغيره من صحاحهم مملؤ من هذه المجعولات التي لا يقبلها العقل السليم ولا النّقل الصّحيح.

وهذا هو الدّاء المعضّل الذي لا دواء له لأنّهم يفتون في أحكام الله و يفسّرون كلامه بأمثال هذه الأحاديث المجعولة المنقولة عن أبي هريرة وأنس بن مالك و سمرة بن جندب و الشّعبي و الزّهري و مالك و أمثالهم فضّلوا و أضلّوا كثيرًا يضلّل الله فما له من هادٍ و للبحث في هذه الأمور مقام آخر و الله تعالى لبالمرصاد و الأحسن أن نتّبع قول الله تعالى و هو أصدق القائلين، حيث قال:

قال الله تعالى: **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا^(١).**

أَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَهَةً إِنِّي أَرِيكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

الهمزة في، أَتَّخِذُ، للإبكار و الخطاب لاذر أي اذ قال إبراهيم لاذر كذلك قلنا في شرح اللّغات أنّ الصّنم جنّة متّخذة من فضة أو نحاس أو خشب. و قال بعض الحكماء، كلّ ما عبد من دون الله بل كلّ ما يشغل عن الله يقال له صنم و على هذا الوجه قال إبراهيم عليه السلام على ما حكى الله تعالى عنه **أَجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ^(٢)** وذلك لأنّ إبراهيم عليه السلام مع تحقّقه بمعرفة الله و إطلاعه على حكمته و رسوخه في التّوحيد لم يكن ممّن يخاف أن يعود الى عبادة تلك الجثث التي كانوا يعبدونها فكأنّه قال أجنبني عن الإشتغال بما

يصرفني عنك، وأما الأصنام في هذه الآية التي نبحث فيها فالمراد بها الجثث المتخذة من فضة أو نحاس أو غيرهما وذلك لأنهم أي آذر وقومه كانوا كذلك وفي قوله: **أَصْنَامًا إِلَهَةً** بالجمع تقييح عظيم لفعلهم وإتخاذهم جمعاً آلهة من أي مادة كانت وبأي صورة وجدت ولذلك قال: **إِتَىٰ أَرِيكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** أي ضلال ظاهر لا خفاء فيه و أي ضلال أبين وأظهر من إتخاذ المنحوت والمصنوع إلهاً يعبد قالوا الغرض من الآية هو حث النبي على محاجة قومه الذين يدعون إلى عبادة الأصنام والإزدراء على فعلهم والإقتداء في ذلك بأبيه إبراهيم وصبره على محاجة قومه العابدين للأصنام ليتسلى بذلك ويقوى دواعيه إليه.

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ.

قيل معناه، إنا أريناه أن قومه في عبادة الأصنام ضالون، كذلك نريه ملكوت السموات والأرض وأختلفوا في معنى الملكوت فقال قوم أن الملكوت بمنزلة الملك غير أن هذه اللفظ أبلغ من الملك لأن الواو والتاء يزدان للمبالغة، وقال مجاهد **مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ** ملكها بالنبطية، وقال الضحاک يعني خلقهما، وقال بعضهم معناه، آيات السموات والأرض، وقيل ملكوت السموات الشمس والقمر والنجوم وملكوت الأرض الجبال والأجر والبحار وغير ذلك من الأقوال، والحق أن ملكوت كل شيء باطنه أعني به الآيات والأسرار المودعة فيه فقله تعالى: **وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ** معناه أريناه باطنهما وذلك لأن ظاهرهما يرى بالبصر لأنه محسوس وأما حقيقتهما وباطنهما وما جعل الله من الآيات والأسرار عجائب الخلقة التي لا يعلمها إلا هو فالعلم بها والإطلاع عليها لا يمكن إلا بإراءة الله تعالى من شاء وأراد من المقربين من عباده وكان إبراهيم عليه السلام منهم

وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُؤَقِّنِينَ أَيِ إِنَّمَا أَرَيْنَاهُ مَلَكُوتَهُمَا لِيَكُونَ إِبْرَاهِيمَ بِسَبَبِ رُؤْيَيْهَا مِنَ الْمُؤَقِّنِينَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ خَالِقُ ذَلِكَ وَالْمَالِكُ لَهُ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ الْخَالِقُ الْمَعْبُودُ لَا غَيْرُهُ، وَالْمُؤَقِّنُ هُوَ الْعَالَمُ الَّذِي يَتَّبِقُنِ الشَّيْءَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُثَبَّتًا وَلِهَذَا لَا يُوصَفُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ مُوقِنٌ كَمَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ عَالَمٌ.

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ، كَشَطَ اللَّهُ لَهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَتَّى رَأَاهُنَّ وَما عَلَيْهِنَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ.

قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ إِرَائَةَ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِبَصَرِ الْعَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَوِيَّ بَصَرِهِ وَرَفَعَ لَهُ كُلَّ مَنْخَضٍ وَكَشَطَ لَهُ عَنْ أَطْبَاقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى رَأَى مَا فِيهِمَا بِبَصَرِهِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمَرَادُ رُؤْيَا الْقَلْبِ بِأَنْ أَنْارَ قَلْبَهُ حَتَّى أَحَاطَ بِهَا عِلْمًا وَالْأَوَّلُ أَظْهَرَ نَقْلًا وَالثَّانِي عَقْلًا وَالظَّاهِرُ عَلَى التَّقْدِيرِ أَنَّ أَحَاطَ عِلْمًا بِكُلِّ مَا فِيهِمَا مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْكَائِنَاتِ وَامَّا حَمَلُهُ عَلَى أَنَّهُ رَأَى الْكَوَاكِبَ وَما خَلَقَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ عَلَى وَجْهِ الْإِعْتِبَارِ وَالِاسْتِبْصَارِ وَاسْتَدَّلَ بِهَا عَلَى إِثْبَاتِ الصَّانِعِ فَلَا يَخْفَى بَعْدَهُ عَمَّا يَظْهَرُ مِنَ الْأَخْبَارِ انْتَهَى كَلَامُهُ.

أَقُولُ رَوَى فِي الْبَحَارِ بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ لَمَّا رَفَعَ فِي الْمَلَكُوتِ وَذَلِكَ قَوْلُ رَبِّي، وَكَذَلِكَ نَرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤَقِّنِينَ، قَوِيَّ اللَّهُ بَصَرُهُ لَمَّا رَفَعَهُ دُونَ السَّمَاءِ حَتَّى بَصَرَ الْأَرْضَ وَمِنْ عَلَيْهَا ظَاهِرِينَ وَمُسْتَتَرِينَ فَرَأَى رَجُلًا وَإِمْرَأَةً عَلَى فَاحِشَةٍ فَدَعَا عَلَيْهِمَا بِالْهَلَاكِ فَهَلَكَا ثُمَّ رَأَى أُخْرَيْنَ فَدَعَا عَلَيْهِمَا بِالْهَلَاكِ ثُمَّ رَأَى أُخْرَيْنَ فَهَمَّ بِالْدَّعَاءِ عَلَيْهِمَا بِالْهَلَاكِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا إِبْرَاهِيمُ أَكْفَفَ دَعْوَتَكَ عَنْ عِبَادِي وَإِمَائِي فَأَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْجَبَّارُ الْحَلِيمُ لَا تُصَرِّنِي ذُنُوبَ عِبَادِي كَمَا لَا تُنْفَعُنِي طَاعَتُهُمْ وَلَسْتُ أَسْوَ سَهُمْ بِشَفَاءِ الْغِيظِ كَسِيَاسَتِكَ فَأَكْفَفَ دَعْوَتَكَ عَنْ عِبَادِي فَأَنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ نَذِيرٌ لَا شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَالْمَمْلَكَةِ وَلَا فِيهِ مِنْ عَلِيٍّ وَلَا عَلَى عِبَادِي مَعِيَ بَيْنَ خِلَالٍ ثَلَاثَ:

أَمَا تَابُوا إِلَيَّ فَنَبْتُ عَلَيْهِمْ وَغُفِرَتْ ذُنُوبُهُمْ وَ سَتَرْتُ عِيوبَهُمْ.
وإِذَا كَفَفْتُ عَنْهُمْ عَذَابِي لَعَلَّمِي بِأَنَّهُ سَيُخْرَجُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ ذُرِّيَّاتٌ مُؤْمِنُونَ
فَأَرْفُقُ بِالْأَبَاءِ الْكَافِرِينَ وَأَتَأْتِي بِالْأُمَّهَاتِ الْكَافِرَاتِ وَأَرْفَعُ عَنْهُمْ عَذَابِي لِيُخْرَجَ
أُولَئِكَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ فَإِذَا تَزَايَلُوا حَقَّ بِهِمْ عَذَابِي وَ حَقَّ بِهِمْ بِلَاثِي
(حَاقَّ ٥٠ خ ل) وَأَنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا وَلَا هَذَا فَأَنَّ الَّذِي أَعَدَدْتَهُ لَهُمْ مِنْ عَذَابِي
أَعْظَمُ مِمَّا تَرِيدُهُمْ بِهِ فَأَنَّ عَذَابِي لِعِبَادِي عَلَى حَسَبِ جَلَالِي وَكِبَرِيَّائِي يَا
إِبْرَاهِيمَ فَخَلَّ بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي فَأَتَيْتُ أَرْحَمَ بِهِمْ مِنْكَ وَخَلَّ بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي
فَأَتَيْتُ أَنَا الْجَبَّارَ الْحَلِيمَ الْعَلَّامَ الْحَكِيمَ أَدْبَرْتُهُمْ بِعِلْمِي وَأَنْفَذْتُ فِيهِمْ قَضَائِي وَ
قَدَرِي انْتَهَى^(١).

أَنْ قُلْتَ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤَقِنِينَ أَلَيْسَ إِبْرَاهِيمَ مُوقِنًا قَبْلَ
ذَلِكَ.

قُلْنَا كَانَ مُوقِنًا أَذْ لَوْ لَمْ يَكُن مُوقِنًا بِاللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَكُن صَالِحًا لِعَنَايَةِ اللَّهِ حَتَّى
أَرَاهُ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ، إِلَّا أَنَّ الْيَقِينَ لَهُ مَرَاتِبٌ وَهُوَ مَقُولٌ عَلَيْهَا
بِالتَّشْكِيكِ.

فَأَوَّلُ: عِلْمُ الْيَقِينَ.

ثَانِيهَا: عَيْنُ الْيَقِينَ.

ثَالِثُهَا: حَقُّ الْيَقِينَ.

وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ فِي مَقَامِ عِلْمِ الْيَقِينَ ثُمَّ بَعْدَ إِرَاءَةِ اللَّهِ إِلَيْهِ مَلَكُوتَ
السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ صَارَ فِي مَقَامِ عَيْنِ الْيَقِينَ، ثُمَّ حَصَلَ لَهُ مَقَامُ حَقِّ الْيَقِينَ وَ
هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي لَا مَقَامَ فَوْقَهُ فِي التَّوْحِيدِ.

جاء القرآن في تفسير القرآن

جزء ٧

المجلد السادس

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ
الْأَفْلِينَ

قال بعض المفسرين هذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرْزَالِحْ... وعليه فقوله: وَكَذَلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيمَ جملة معترضة. وقال ابن عطية الفاء في قوله: فَلَمَّا رابطة جملة ما بعدها بما قبلها و هي ترجح أن المراد بالملكوت هو هذا التفصيل الذي في هذه الآية.

قال صاحب الكشف كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى طريق النظر والإستدلال ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها لا يصح أن يكون إلهاً لقيام دليل الحدوث فيها وأن وراءها محدثاً أحدثها وصانعاً صنعها ومدبراً دبّر طلوعها وأفولها وإنتقالها ومسيرها وسائر أحوالها، والكوكب الزهرة انتهى.

أقول قوله: جَنَّ أَي أَظْلَم وقوله: أَقَلَّ أَي غَاب يقال أين أفلت عنا، وأين غبت عنا، قال ذو الرمة:

مصاييح لَيْسَتْ بِاللَّوَاتِي تَفُودُهَا نَجُومٌ وَلَا بِالْأَفَلَاتِ الدَّوَالِكِ
وقال الآخر:

فَلَمَّا أَجَنَّ اللَّيْلُ بَتْنَا كَأَنَّا عَلَى كَثْرَةِ الْأَعْدَاءِ مُحْتَاسِنِ

قال الرّازي أن أكثر المفسرين ذكروا أن ملك ذلك الزمان رأى رؤيا وعبرها المعبرون بأنه يولد غلام ينازعه في ملكه فأمر ذلك الملك بذبح كل غلام يولد فحبلت أم إبراهيم وما أظهرت حملها للناس فلما جاءها الطلق ذهبت إلى كهف في جبل ووضعت إبراهيم وسدت الباب بحجر فجاء جبرائيل ووضع إصبعه في فمه فمضه فخرج منه رزقه وكان يتعهده جبرئيل عليه السلام فكانت الأم تأتيه أحياناً وترضعه وبقي على هذه الصفة حتى كبر وعقل وعرف أن له رباً فسأل الأم فقال لها من ربي فقالت أنا فقال ومن ربك قالت أبوك فقال للأب ومن ربك فقال ملك البلاد فعرف إبراهيم جهلها وبربها فنظر من باب ذلك الغار ليرى شيئاً يستدل به على وجوب الرب سبحانه فأرى النجم الذي هو

أَضْمُوا النُّجُومَ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ هَذَا رَبِّي إِلَىٰ آخِرِ الْقِصَّةِ ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ
إِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَنَّ هَذَا كَانَ بَعْدَ
الْبُلُوغِ وَجَرِيَانِ قَلَمِ التَّكْلِيفِ عَلَيْهِ وَانْتَقَى أَكْثَرُ الْمُحَقِّقِينَ عَلَىٰ فُسَادِ أَنْ يَكُونَ
هَذَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَاحْتَجَّجُوا عَلَيْهِ بِوُجُوهٍ:

الحجة الأولى: أَنَّ الْقَوْلَ بِرَبُوبِيَّةِ النُّجُومِ كُفْرٌ بِالْإِجْمَاعِ وَالكُفْرُ غَيْرُ جَائِزٍ
بِالْإِجْمَاعِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ.

الثانية: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ قَدْ عَرَفَ رَبَّهُ قَبْلَ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ بِالذَّلِيلِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ
تَعَالَى أَخْبَرَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ لِأَبِيهِ أَذْرَ، أَسْتَأْذِنُ أَصْنَامًا أَلْهَةً أَنِّي أُرِيكَ
وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

الثالثة: أَنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ أَتَمَّا وَقَعَتْ بَعْدَ أَنْ أَرَاهُ اللَّهُ مُلْكُوتِ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ حَتَّىٰ رَأَىٰ مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ وَمَا تَحْتَهُمَا إِلَىٰ مَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَ
مَنْ كَانَ مَنْصِبُهُ فِي الدِّينِ كَذَلِكَ وَ عِلْمُهُ بِاللَّهِ كَذَلِكَ كَيْفَ يَلِيْقُ بِهِ أَنْ يَعْتَقِدَ إِلَهِيَّةَ
الْكَوَاكِبِ.

أقول ثُمَّ ذَكَرَ الرَّازِي وَجُوهًا كَثِيرَةً تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ عَلَىٰ إِثْبَاتِ مَدْعَاهُ وَهُوَ أَنَّ
هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا بَعْدَهُ وَمَنْ أَرَادَ الْإِطْلَاعَ عَلَىٰ جَمِيعِ الْوُجُوهِ
الْمَذْكُورَةِ فَعَلَيْهِ بِمِرَاجَعَةِ كِتَابِهِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ.

وَالْحَقُّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الرَّازِي وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ لَيْسَ فِي مُحَلِّهِ بَلْ
الْحَقُّ أَنْ يَقَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ فَأَنْ أَكْثَرَهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ، ثُمَّ أَنَّ الَّذِي ذَكَرُوهُ
لَمْ يَذْكُرُوهُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّازِي بَلْ ذَكَرُوا الْقِصَّةَ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَكَانَتْ الْإِمَامُ تَأْتِيهِ أحيانًا وَ
تَرْضَعُهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ حَتَّىٰ كَبُرَ وَعَقِلَ وَأَنَّ لَهُ رَبًّا الْخَ فَلَمْ نَرِهِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَقَامِ
نَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ نَقَلَهُ الرَّازِي وَكَيْفَ كَانَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَىٰ مَا نَقَلَهُ الرَّازِي نَظَرَ
مِنْ وَجُوهٍ:

أحدها: أَنْ قوله حَتَّى كبر و عقل و عرف أَنَّ له ربًّا، مناقض لقوله فسأل الأَمَّ فقال من ربِّي و ذلك لِأَنَّهُ لو عرف أَنَّ له ربًّا فكيف سأل أمه عنه أليس سؤاله عم أمه دليلاً على عدم معرفته بربه.

ثانياً: أَنَّ الأنبياء و لا سِيَمَا أولوا العظم منهم معصومون قبل البعثة و بعدها على التَّحْقِيق و المعصوم من عصمه الله عن الذَّنوب و الخطأ و النِّسيان و أمثال ذلك فكيف قال إبراهيم لِأَمِّه كذا و كذا.

و قد ذكر الطَّبْرِي هذه القِصَّة في تفسيره بوجهٍ آخر من أراد الوقوف عليها فعليه بمراجعة تفسيره في الآية هذا كُلُّه مع أَنَّ القِصَّة من أصلها مخدوشة تاريخية لا يمكن الإحتجاج بها و الَّذِي نقطع به في المقام هو أَنَّ إبراهيم لَمَّا جنَّ عليه اللَّيْل رأى كوكباً قال هذا ربِّي الخ فهذا القدر ممَّا لا كلام لنا فيه و أمَّا تعيين زمان هذا القول و أَنَّهُ كان قبل البلوغ أو بعده و غير ذلك ممَّا ذكروه فلا دليل عليه في الآثار الصَّحيحة اذا عرفت هذا فنقول:

ظاهر الآية أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام بعد ما جنَّ عليه اللَّيْل رأى كوكباً من الكواكب فقال هذا ربِّي و أمَّا أَنَّ الكوكب كان كوكب الزُّهرة فلا دليل عليه و لا غرض في الكلام يتعلّق بتعيينه بل مدار البحث أَنَّمَا هو في الطَّلوع و الغروب من حيث الإستدلال على المدعى و هما ثابتان لجميع الكواكب بل لجميع ما سوي الله من الخلق لثبوت الحدوث في الكلِّ و أمَّا قوله: **فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ** معناه لَا أَحِبُّ الْمُتَغَيِّرِينَ المنتقلين من حالٍ إلى حالٍ و من مكانٍ إلى مكانٍ و ذلك لِأَنَّ التَّغْيِيرَ من صفات الأجرام و أَنَّمَا إحتج بالأفول دون البزوغ و كلاهما إنتقال من حالٍ إلى حالٍ لِأَنَّ الإحتجاج بالأفول أظهر لكونه إنتقالاً مع خفاءٍ و إحتجابٍ هكذا قيل.

قال الرَّاظِي بعد تفسيره الأفول بغيوبة الشَّيْء بعد ظهوره فلسائل أن يسأل فيقول الأفول أَنَّمَا يدلُّ على الحدوث من حيث أَنَّهُ حركة و على هذا التقدير

فيكون الطلوع أيضاً دليلاً على الحدوث فلم ترك إبراهيم الاستدلال على حدوثها بالطلوع و عوّل على إثبات المطلوب على الأفل.

والجواب لا شك أنّ الطلوع والغروب يشتركان في الدلالة على الحدوث إلا أنّ الدليل الذي يحتج به الأنبياء في معرض دعوة الخلق كلّهم الى الله لا بدّ وأن يكون ظاهراً جلياً بحيث يشترك في فهمه الذكي والغبي والعاقل ودلالة الحركة على الحدوث وأن كانت يقينية إلا أنّها دقيقة لا يعرفها إلا الأفاضل من الخلق أمّا دلالة الأفل فأنّها دلالة ظاهرة يعرفها كلّ أحدٍ فإنّ الكوكب يزول سلطانه وقت الأفل فكانت دلالة الأفل على هذا المقصود اتّمت وأيضاً.

قال بعض المحقّقين الهوى في خطرة الإيمان أفل وأحسن الكلام ما يحصل فيه حصّة الخواصّ و حصّة الأوساط و حصّة العوام الى آخر ما قال انتهى موضع الحاجة من كلامه.

وأنا أقول قد أتعب الرّازي نفسه في المقام وأطال الكلام بما لا نفع فيه وذلك لأنّ إبراهيم عليه السلام لما جنّ عليه الليل رأى الكوكب وكان طالعاً منيراً ولم ير طلوعه ليحتجّ به وأمّا أفوله فقد رآه هو وغيره لأنّه كان محسوساً فلو قال أتّي لا أحبّ الطالعين البازغين مثلاً بدل قوله لا أحبّ الأفلين، لم يكن صحيحاً عنده ولا عند غيره إذ لم يروا طلوعه و بزوغه ليبدّل على الحدوث عند الخصم فكان للمدّعي أن يدّعي عدم حدوثه في الطلوع لأنّ طلوع الكوكب غير محسوس، وهذا بخلاف الأفل فأنّه محسوس مشاهد للكلّ.

و اذا ثبت الأفل ثبت الطلوع بالملازمة العقلية إذ قد ثبت في العلوم العقلية أنّ كلّ موجود كان لوجوده آخر فله أوّل لا محالة وأن شئت قلت كلّ ما له نهاية فله بداية وبالعكس فإثبات أحدهما بعينه إثبات للآخر و حيث أنّ إثبات بدو الطلوع كان مشكلاً أثبت الأفل فتأمّل.

وأما قوله: **قَالَ لَا أَحِبُّ الْأَفْلِينَ** حيث لم يقل لا أعبد الأفلين مثلاً، فلعلّ الوجه فيه هو أنّ المعبود لا بدّ أن يكون محبوباً فما ليس بمحبوب ليس بمعبود.

ثُمَّ أَنَّ الْأَفْلَ كائناً ما كان لا ينبغي أن يكون محبوباً وذلك لعدم بقاءه وثباته كيف وينقطع الحبّ بعدهم وبعبارة أخرى أقول الشّيء وغيوبته يوجب قطع الحبّ وإنقطاعه وكلّما كان كذلك فهو مبغوض لا محبوب فالأقول ليس بمحبوب وإذا كان كذلك فليس بمعبود وهو المطلوب.

ثُمَّ أَنَّ الْأَفْوَ لَ يَدُلُّ عَلَى الْحَدُوثِ وَكُلِّ حَادِثٍ يَحْتَاجُ إِلَى فَاعِلٍ وَخَالِقٍ فَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ أَيْضاً حَادِثًا يَتَسَلَّلُ وَأَنْ كَانَ قَدِيمًا فَهُوَ الْمَطْلُوبُ إِذَا وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْحَدُوثِ وَالْقَدَمِ.

وَالسَّرُّ فِيهِ هُوَ أَنَّ الْمُمْكِنَ الْبَاقِيَّ مُحْتَاجٌ إِلَى الْمُؤَثَّرِ فِي بَقَاءِهِ كَمَا أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي حَدُوثِهِ فَلَوْ فَرضْنَا الْأَفْوَ لَ فِي الْمُؤَثَّرِ يَلْزَمُ إِمَّا فَنَاءَ الْمَخْلُوقِ بِالْكَلْبَةِ، وَ إِمَّا بَقَاءَهُ بِذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ مُؤَثَّرٍ وَهُوَ كَمَا تَرَى فُتِبْتُ وَ تَحَقَّقَ أَنَّ الْخَالِقَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ وَلِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِّي لَا أَحَبُّ الْأَفْلِينَ، هَذَا مَا فَهَمْنَاهُ مِنَ الْآيَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِكَلَامِهِ.

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لِأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ.

أَيُّ فَلَمَّا رَأَى إِبْرَاهِيمَ الْقَمَرَ بَازِغًا، أَيُّ طَالِعًا فَتَنَشَرَ الضُّوءُ وَأَنَّمَا لَمْ يَقُلْ فِي الْكُوكَبِ، بَازِغًا، لِأَنَّهُ أَوَّلًا مَا ارْتَقَبَ حَتَّى بَزَغَ الْكُوكَبُ بَلْ رَأَاهُ بَعْدَ طُلُوعِهِ وَظُهُورِهِ بِخِلَافِ الْقَمَرِ وَالشَّمْسِ فَإِنَّهُ كَانَ مُرْتَقِبًا لِهَمَا أَوْ رَأَى بَدُو طُلُوعَهُمَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْضَحَ لَهُمْ أَنَّ الْكُوكَبَ لِأَجْلِ أَفُولِهِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَبًّا ارْتَقَبَ مَا هُوَ أُنُورٌ وَأَضْوَاءُ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ إِحْقَاقِهِ بِالْكَوكَبِ وَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى عَدَمِ صِلَاحِيَّتِهِ لِلْعِبَادَةِ فَلَمَّا رَأَى أَفُولَهُمَا أَيْضًا قَالَ فِيهِمَا مَا قَالَ فِي الْكُوكَبِ وَلِذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي، إِلَى مَعْبُودِي لِأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ أَيُّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ قَالُوا الْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا عِبْدَةُ الْمَخْلُوقَاتِ كَالْأَصْنَامِ وَغَيْرِهَا.

قال الزّمخشري، لأن لم يهديني ربّي، تنبيه لقومه على من إتخذ القمر
إلهاً نظير الكوكب في الأفول فهو ضال فأَنَّ الهداية إلى الحق بتوفيق الله ولطفه
انتهى.

و محصل الكلام في المقام هو أنه ^{عليه السلام} استدل على عدم صلاحية القمر
بالأفول كما استدل على عدم صلاحية الكوكب به أيضاً وقد تكلمنا في الأفول
و أنه كيف يدل على الحدوث والتغير وما كان كذلك لا يكون رباً والفرق بين
المقامين هو أنه ^{عليه السلام} قد رأى بزوغ القمر وأفوله معاً وأما في الكوكب فلم ير
بزوغه بل رأى أفوله فقط والأفول يدل على البزوغ بالإن التزام كما مرّ تحقيقه.

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ
إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

قال تعالى: بازغة ولم يقل بازغاً باعتبار تأنيث الشمس معنى ثم قال هذا و
لم يقل، هذه، باعتبار اللفظ وقيل هذا الشيء الطالع، وقال بعضهم أن الشمس
تذكر وتؤنث فأنثت أولاً على المشهور وذكّرت في الإشارة على اللغة القليلة
مراعاةً ومناسبة للخبر فرجحت لغة التذكير التي هي أقل على لغة التأنيث وأما
من لم ير فيها إلا التأنيث فقال: هذا لكونه إشارة إلى المرئي أو النير وقدره
الأخفش، هذا الطالع، والمعنى قد علم مما ذكرناه سابقاً في الكوكب والقمر
فأن الملاك في الكل الأفول وقد ثبت أن حكم الأمثال واحد فإذا كان الأفول
دليلاً على عدم صلاحية الإفل للرّبوبية لحدوثه وتغيره فهو كذلك أينما وجد
فنقول مثلاً، هذا آفل، وكل آفل لا يصلح للرّبوبية فهذا لا يصلح لها سواء كان
الأفل كوكباً أو قمرأ أو شمساً أو غير ذلك من الأفلين.

وفي قوله: مِمَّا تُشْرِكُونَ إشارة إلى الأجرام التي كانوا يجعلونها شركاء

لخالقها.

قال بعض المفسرين، الإعتبار في عدم الصّلاحية أنّما هو بوجود الملاك الأفلو ولا خصوصيّة للكوكب والقمر والشمس في عدم صلاحيتها للألّهية بل جميع الحوادث كذلك إلا أنّ تخصيصها بالذكر لنكتته وهي أنّ هذه الأجرام النيرة الرّفيعة إذا لا تصلح للرّبوبية فأصنامكم التي من خشب وحجارة أولى وأحرى بعدم صلاحيتها لها.

أعلم أنّ الرّازي نقل في تفسيره في المقام عن الغزالي في بعض كتبه ما هذا لفظه.

قال، المسألة السادسة، تفلسف الغزالي في بعض كتبه وحمل الكوكب على النّفس النّاطقة الحيوانية التي لكل كوكب، والقمر على النّفس النّاطقة التي لكل فللك، والشمس على العقل المجرد الذي لكل ذلك وكان أبو علي بن سينا يفسّر الأفلو بالإمكان فزعم الغزالي أنّ المراد بأفلوها إمكانها في نفسها وزعم أنّ المراد من قوله، لا أحبّ الأفلين أنّ هذه الأشياء بأسرها ممكنة الوجود لذواتها وكلّ ممكن فلا بدّ له من مؤثّر ولا بدّ له من الإنتهاء الى واجب الوجود.

وأعلم أنّ الكلام لا بأس به إلاّ أنّه يبعد حمل لفظ الآية عليه، ومن الناس من حمل الكوكب على الحسّ والقمر على الخيال والوهم، والشمس على العقل والمراد أنّ هذه القوى المدركة الثلاثة قاصرة متناهية ومدبر العالم مسؤول عليها قاهر لها انتهى كلامه.

وأنا أقول أمّا ما ذكره الغزالي من حمل الكوكب على النّفس النّاطقة التي لكل كوكب، والقمر على النّفس النّاطقة التي لكل فللك والشمس على العقل المجرد الذي لكل ذلك، فهو أشبه شيء بالخرافات التي كانوا عليها في علم الهيئة والفلسفة في القديم قبل ظهور العلم وأمّا بعده فلا قيمة لها، ومن أعظم

المصائب حمل كلام الله على هذه الأباطيل و الموهومات التي لفّقها بطليموس اليوناني و أمثاله بظّنه الفاسد و العجب من الرّازي في قوله و إعلم أنّ هذا الكلام لا بأس به إلاّ أنّه يبعد حمل لفظ الآية عليه.

وجه التّعجب أنّه يظهر من كلامه قبول أصل الحكم إلاّ أنّه يبعد حمل لفظ الآية عليه خوفاً من التّكفير أو عدم مناسبة اللفظ لهذه المحامل و ليس هذا أوّل قارورة كسرت في الإسلام، وليت شعري من أثبت النّفس النّاطقة الحيوانية لكلّ كوكبٍ و هو جرمٌ لا شعور له ثمّ من أثبت النّفس النّاطقة لكلّ فلکٍ و الفلك لا وجود له في الخارج إلاّ فرضاً لأنّه عبارة عن مدار الكوكب فكلّ كوكبٍ له مدار يسمّى بالفلك فكيف يكون للموجود الفرضي الوهمي نفس ناطقة ثمّ من أثبت العقل المجرد لكلّ ذلك و للبحث في هذه الأمور مقام آخر.

والَّذِي نقول في المقام هو أنّ هذه الخرافات لا تليق بالذّكر في تفسير كلام الله تعالى و من هذا القبيل ما نقل عن القشيري أنّه قال: لمّا جنّ عليه اللّيل، أحاط به سجوف الطلب و لم يتّجلّ له بعد صباح الوجود فطلع له نجم العقول فشاهد الحقّ بسرّه بنور البرهان فقالَ هَذَا رَبِّي ثمّ زيد في ضياءه فطلع قمر العلم و طالعه بسرّ البيان فقال هذا ربّي ثمّ أسفر الصّبح و متع النّهار و طلعت شمس العرفان من برج شرفها فلم يبق للطلّب مكان و لا للتّجويز حكم و لا للثّهمة قرار فقال: إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اذ ليس بعد البعث ريب و لا بعد الظّهور ستر انتهى.

قال النّاقل لهذه الكلمات و العجب كلّ العجب من قوم يزعمون أنّ هؤلاء المنسويين إلى المتصوّفة هم خواصّ الله و كلامهم في كتاب الله هذا الكلام انتهى.

بقي في المقام شيء لا بد لنا من التّعرض له وهو أنّ إبراهيم عليه السلام كان من الأنبياء وقد ثبت أنّ النّبي يكون معصوماً قبل البعثة وبعدها على مذهب الإماميّة ومن كان كذلك فكيف يكون شاكاً في ربّه فتارة يقول هذا ربّي وتارة يقول هذا ربّي الخ أليس هذا دليلاً على شكّه في معبوده ومن كان كذلك فكيف تقولون فيه بالعصمة.

فنقول في الجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن يكون الغرض من هذا الإستدلال هو تعليمه قومه أو كلّ العباد في معرفة الخالق، فجعل نفسه منهم ليكون أوقع في القلوب وأقرب إلى القبول فكانه عليه السلام عرّف بذلك كَيْفِيَّةَ الإستدلال من الحدوث على الواجب.

ثانيهما: أن يكون ذلك على سبيل الإنكار على قومه والنّبيه لهم على أنّ ما يغيب و ينتقل من حال إلى حال لا يجوز أن يكون إلهاً معبوداً، لا أنّه كان على شكّ في معرفة ربّه و عليه فتقدير الكلام أهذا ربّي، ثمّ أسقط حرف الإستفهام للإستغناء عنه كقول الشّاعر:

كذبتك عينك أم رأيت بواسطٍ غلّس الظلام من الزّباب خيالاً
وقال آخر:

لعمرك ما أدري وأن كنتُ دارياً بسبعِ رمين الجمر أم بثمانٍ
والتّقدير، أكذبتك، وأبسع، وقال آخر:

ثمّ قالوا نُحبّها قلّت بهراً عدد النّجم والحصى والثراب
والتّقدير أُنحبّها، والأشعار من فصحاء العرب في الباب كثيرة جداً، و عليه فمعنى قوله أهذا ربّي، ليس هذا ربّي كما هو مقتضى الإنكار.

وقال بعض المحققين معناه، هو كذلك عندكم وعلى مذهبكم، وهو لا ينافي أن يكون إبراهيم عالماً بفساد ذلك كما يقال هذا ربّي وهو جسم يتحرك

ويسكن، أي أنتم تقولون كذلك، فبهذه الوجوه قد ظهر أن إبراهيم، ما كان شاكاً في توحيده و أنما قال عليه ما قال على سبيل الإنكار، أو التعليم أو غير ذلك من الوجوه المحتملة والله تعالى أعلم بما قال.

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا أَنْكَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَكُونَ رَبَّهُ الْكُوكَبُ أَوِ الْقَمَرُ أَوِ الشَّمْسُ بِدَلِيلِ حَدُوثِهَا وَأَفْوَلِهَا قَالَ أَنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ، وَهَذَا مِنَ التَّجَنُّيسِ الْمَغَايِرِ. الْأَوَّلُ فَعَلَ وَالثَّانِي إِسْمٌ وَالْمَعْنَى قَصْدِي وَعِبَادَتِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ السَّمَوَاتِ ظَرْفٌ لِلْكُوكَبِ وَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مَعْبُودَاتِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِكْتَفَى بِهِ عَنِ الْمَظْرُوفِ لِعُمُومِهِ إِذْ هَذِهِ النَّبْرَانِ مَظْرُوفِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَعْرُوفٌ عَلَى السَّمَوَاتِ لَكُونِهَا ظَرْفًا لِلخَشَبِ وَ الْحِجَارَةِ حَنِيفًا أَي مَائِلًا عَنْ كُلِّ دِينٍ إِلَى دِينِ الْحَقِّ وَهُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ مُسْلِمًا أَي مُسْتَسْلِمًا وَ مُتَقَادًا إِلَيْهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَي أَنِّي لَسْتُ مِنْكُمْ وَلَا مِنْ يَدِينِ بَدِينِكُمْ وَيَتَّبِعْ مِلَّتَكُمْ

قال بعض المفسرين وأما قوله: لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ففيه دققة أنه لم يقل وَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَى الَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ تَرَكَ هَذَا اللَّفْظَ وَذَكَرَ قَوْلَهُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي، وَالْمَعْنَى أَنَّ تَوْجِيهَهُ وَجْهَ الْقَلْبِ لَيْسَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ مُتَعَالٍ عَنِ الْحَيِّزِ وَ الْجَهَةِ بَلْ تَوْجِيهَهُ وَجْهَ الْقَلْبِ إِلَى خِدْمَتِهِ وَ طَاعَتِهِ لِأَجْلِ عِبُودِيَّتِهِ فَتَرَكَ كَلِمَةَ، إِلَى، هُنَا، وَ الْإِكْتِفَاءُ بِحَرْفِ اللَّامِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى كَوْنِ الْمَعْبُودِ مُتَعَالِيًا عَنِ الْحَيِّزِ وَ الْجَهَةِ وَ مَعْنَى فَطَرَ أَخْرَجَهُمَا إِلَى الْوُجُودِ وَ أَصْلَهُ مِنَ الشَّقِّ انْتَهَى كَلَامُهُ وَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَ حَاجَّةٌ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ
 هَدَيْتَنِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
 رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا
 تَتَذَكَّرُونَ (٨٠) وَ كَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا
 تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ
 عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
 إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ
 (٨٢) وَ تِلْكَ حُجَّتُنَا إِنْرَاهِمِ عَلَى قَوْمِهِ
 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنْ رَبُّكَ حَكِيمٌ
 عَلِيمٌ (٨٣)

◀ اللغة

حَاجَّةٌ بتشديد الجيم من المحاجة وهي أن يطلب كل واحد أن يرُد الآخر
 عن حجته وحجته.

لَمْ يَلْبِسُوا، اللبس الإلتباس، يقال لابست الأمر أي زاولته ولا بست فلاناً
 خالطته والباقي واضح.

◀ الإعراب

أَتُحَاجُّونِي يقرأ بتشديد التّون على إدغام نون الرفع في نون الوقاية و
 الأصل تحاجونني، ويقرأ بالتخفيف على حذف إحدى النونين المحذوفة
 وجهان.

أحدهما: هي نون الوقاية لأنها الزائدة التي حصل بها الإستثقال.

الثاني: المحذوفة نون الرفع لأن الحاجة دعت الى نون مكسورة من أجل الياء ونون الرفع لا تكسر.

مَا تُشْرِكُونَ مَا، بمعنى الذي أي ولا أخاف الصنم الذي تشركون به، أي بالله، فإلهاء في، ضمير إسم، الله ويجوز أن تكون عائدة على، ما، أي ولا أخاف الذي تشركون بسببه، ويجوز أن تكون، ما، نكرة موصوفة وأن تكون مصدرية إِلَّا أَنْ يَشَاءَ إِسْتِثْنَاءٌ مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ تَقْدِيرُهُ أَي فِي حَالِ مَشِيئَةِ رَبِّي أَي لَا أَخَافُهَا فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ الْأَوَّلِ أَي لَكِنْ أَخَافُ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي خَوْفِي مَا أَشْرَكْتُمْ وَشَيْئًا نَائِبٌ عَنِ الْمَصْدَرِ أَي مَشِيئَتِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا بِهِ أَي إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي أَمْرًا غَيْرَ مَا قُلْتُ وَعِلْمًا تَمْيِيرٌ وَكُلُّ شَيْءٍ مَفْعُولٌ، وَسِعَ، أَي عِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْفَ أَخَافُ كَيْفَ، حَالٌ، وَالْعَامِلُ فِيهَا وَمَا أَشْرَكْتُمْ مَا، بِمَعْنَى، الَّذِي أَوْ نَكْرَةً مَوْصُوفَةً وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ، وَقِيلَ مَصْدَرِيَّةٌ مَا لَمْ، بِمَعْنَى الَّذِي أَوْ نَكْرَةً مَوْصُوفَةً وَهِيَ فِي مَوْضِعِ نَصَبٍ بِأَشْرَكْتُمْ وَعَلَيْكُمْ مَتَّعِلٌ بَيْنَزِلُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ سُلْطَانَا أَي مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا هُوَ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ بِمَحْذُوفٍ أَي هُمُ الَّذِينَ، وَقِيلَ هُوَ مُبْتَدَأٌ وَأُولَئِكَ بَدَلٌ مِنْهُ أَوْ مُبْتَدَأٌ ثَانٍ لَهُمْ أَلَا مَنُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ لِمَا قَبْلَهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْنُ مَرْفُوعًا بِالْجَارِ لِأَنَّهُ مُعْتَمَدٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَتِلْكَ مُبْتَدَأٌ وَحُجَّتُنَا فِيهِ وَجْهَانُ:

أحدهما: هو بدل من تلك.

وفي آيتينها وجهان:

أحدهما: هو خبر عن المبتدأ وعلى قومه متعلق بمحذوف أي آتينها إبراهيم حجة على قومه أو دليلاً.

الثَّانِي: أن تكون حَجَّتَنَا خبر، تلك، و آتيناها في موضع الحال من الحجَّة و العامل معنى الإشارة نَرَفَعُ في موضع الحال من آتيناها و يجوز أن يكون مستأنفاً و يقرأ بالتَّوْن و الياء وكذلك في، نشاء، والمعنى ظاهر دَرَجَاتٍ يقرأ بالإضافة و هو مفعول، نرفع و درجات ظرف أو حرف الجر محذوف منها أي الى درجاتٍ.

◀ التفسير

وَ حَاجَّهٖ قَوْمُهُ أَي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ قومه في وجوب عبادة الله و ترك عبادة آلِهَتِهِمْ وَ خَوْفَهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْتَنِي الْإِسْتِهَامَ لِلْإِكْبَارِ أَي لَا تَحَاجُّونِي فِيهِ وَ الْحَالُ أَنَّهُ تَعَالَى قَدْ هَدَانِي، بَأَن وَفَّقَنِي لِمَعْرِفَتِهِ وَ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ أَي لَا أَخَافُ مِنْهُ ضَرراً عَلَيْهِ تَعَالَى كَمَا لَا أَرْجُوا نَفْعاً لَهُ إِنْ عِبَدْتُمُوهُ إِذْ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةٌ مِنْ عَصَاهُ كَمَا لَا تَنْفَعُهُ طَاعَةٌ مِنْ أَطَاعِهِ، وَ قِيلَ عَدَمُ الْخَوْفِ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ وَ الْمَعْنَى أَنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ ضَراراً إِنْ كَفَرْتُمْ بِالْأَصْنَامِ كَمَا لَا أَرْجُوا لَكُمْ نَفْعاً أَنْ عِبَدْتُمُوهَا فَكَيْفَ تَحَاجُّونِي وَ تَدْعُونَنِي إِلَى عِبَادَةِ مَنْ لَا يَخَافُ ضَرْرَهُ يَرْجِي نَفْعَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً قَالَ الْمَفْسِّرُونَ فِيهِ قَوْلَانِ.

ذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ فِي التَّبْيَانِ.

أحدهما: معناه إِلَّا أَنْ يَقْلِبَهَا اللَّهُ فَيُحْيِيهَا وَيَقْدِرُهَا فَتَضُرَّ وَ تَنْفَعُ فَيَكُونُ ضَرَرُهَا وَ نَفْعُهَا إِذْ ذَاكَ دَلِيلًا عَلَى حَدُوثِهَا أَيْضاً وَ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ أَنَّهُ الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ دُونَ غَيْرِهِ وَ أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ ثُمَّ أَتَيْنِي عَلَيْهِ تَعَالَى فَأَخْبَرَ بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَ أَمْرُهُمْ بِالْتَّذْكِيرِ وَ التَّدْبِيرِ لَمَّا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِمْ مِمَّا لَا يَدْفَعُونَهُ يَقْدِرُونَ عَلَى إِنْكَارِهِ أَنْ أَنْصَفُوا.

الثَّانِي: قَالَ الْحَسَنُ قَوْلُهُ: وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ أَي لَا أَخَافُ الْأَوْثَانَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي إِسْتَوْجِبَهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَوْ يَشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْخُلَنِي فِي مِلَّتِكُمْ بِالْكَفَرِ وَ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَجُودُ انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ فِي التَّبْيَانِ.

وقال الرّازي في قوله: **وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ** أنّه جواب عن حجّتهم الثّانية وهي أنّهم كانوا خوّفوه بالأصنام وحاصل الجواب أنّ الخوف أنّما يحصل ممّن يقدر على النّفع والضّر والأصنام جمادات لا تقدر ولا قدرة لها على النّفع والضّر فكيف يحصل الخوف منها.

وقال في قوله: **إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي** فيه وجوه:

أحدها: إلّا أن أذنب فيشاء إنزال العقوبة بي.

ثانيها: إلّا أن يشاء أن يتليني بمحن الدّنيا فيقطع عني بعض عادات نعمه.

ثالثها: إلّا أن يشاء ربّي فأخاف ما تشركون به بأن يحييها ويمكّنها من ضرري ونفعي ويقدرها على إيصال الخير والشرّ إليّ واللفظ يحتمل كلّ هذه الوجوه انتهى.

أقول المحاجة المجادلة والمغالبة في إقامة الحجّة، والحجّة الدّلالة المبيّنة للمحجّة أي المقصد المستقيم وأصل المحجّة وسط الطريق المستقيم وتطلق الحجّة على كلّ ما يدلّ به أحد الخصمين في إثبات دعواه أو ردّ دعوى خصمه فتقسم إلى حجّة ناهضة يثبت بها الحقّ وحجّة داهضة يموّه بها الباطل وأنما يسمّى ما لا يثبت بها الحقّ حجّة على سبيل إدعاء الخصم حكاية لقوله وإصطلحوا على تسميتها شبهة إذا عرفت هذا فنقول يظهر من الآية أنّ المحاجة كانت من الطرفين فقوله تعالى، و حاجّه قومه، يدلّ على احتجاج القوم أيّاه، وقوله: **أَتَحَاجُّونَنِي** دليل على احتجاج إبراهيم وهذا ظاهر إلّا أنّ أحدهما، حقّ والآخر باطل وذلك لأنّهم احتجّوا بما حكاه الله عنهم بقوله: **قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ**^(١) ومن المعلوم أنّ هذا الإحتجاج باطل عقلاً لأنّه أوقعهم في الضلالة قطعاً والوجه فيه وهو أنّ التقليد في الإعتقادات لا وجه له ولذلك قال إبراهيم في جوابهم، أتحاجوني في الله، على سبيل الإنكار أي لا تحاجوني فأني على هداية من ربّي ولست مقلّدافي توحيد

في تفسير القرآن

جزء ٧

الجلد السادس

آيَاهُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا تَخَوْفُونِي مِنَ الْكَوَاكِبِ وَالْأَصْنَامِ أَنْ تَصِيَّبَنِي بِسَوْءٍ فَأَنْتَ أَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَبْصُرُ وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَقْرُبُ وَلَا تَشْفَعُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا إِلَّا اسْتِثْنَاءَ مَنْ عَمُومِ الْخَوْفِ فِي عَمُومِ الْأَوْقَاتِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا لَا مَرَدَّ لَهُ فَلَا تَأْثِيرَ لَشَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ فِي جَنْبِ مَشِئَتِهِ وَلَا قُدْرَةَ لِلخَلْقِ فِي جَنْبِ قُدْرَتِهِ وَاسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَيُّ أَنَّ عِلْمَهُ تَعَالَى وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَحَاطَ بِهِ فَلَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَشِئَتُهُ نَاشِئَةٌ عَنْ عِلْمِهِ الْمَحِيطِ بِكُلِّ الْأَشْيَاءِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ أَيُّهَا الْغَافِلُونَ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لِلْعَالَمِ رَبًّا خَالِقًا غَيْرَ هَذِهِ الْآلَةِ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْقِلُونَ بِأَنفُسِهِمْ أَنَّ نِسْبَةَ جَمِيعِ الْخَلْقِ إِلَى الْخَالِقِ وَاحِدَةٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَأَنَّ هَذِهِ الْكَوَاكِبِ وَالْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا فَكَيْفَ غَفَلُوا عَنْ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ وَسَلَكُوا مَسْلَكًا آخَرَ وَلِذَلِكَ عَبَّرَ بَعْدَ التَّذَكُّرِ فَتَعَالَى.

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا.

فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَأْكِيدٌ لِمَا قَدَّمَ مِنَ الْحِجَاجِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِقَوْمِهِ، كَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِهِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ الْمَخْلُوقَةِ الَّتِي قَدْ بَيَّنَّ أَنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَالْحَالُ أَنَّكُمْ لَا تَخَافُونَ مِنَ اللَّهِ الْقَادِرِ عَلَى الضَّرِّ وَالنَّفْعِ بَلْ تَجْعَلُونَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَلِكِهِ وَتَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ سُلْطَانٍ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَنَا وَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ مِنَ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ وَتَعْتَقِدُونَ وَقِيلَ أَنْ كُنْتُمْ تَسْتَعْمِلُونَ عُقُولَكُمْ وَعُلُومَكُمْ وَتَجْتَنِبُونَ الْهَوَى وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْأَحَقَّ بِالْأَمْنِ هُوَ الْمُؤْمِنُ الْمُوَحِّدُ الْمُعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْخَالِقُ الْمَالِكُ لِلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَا الْأَحْجَارَ وَالْأَصْنَامَ وَالْكَوَاكِبَ وَمَا شَابَهَهَا مِمَّا لَا يَضُرُّ

ولا ينفع والى هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله بعد هذه الآية فقال: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَالظُّلْمُ فِي الْآيَةِ هُوَ الشَّرْكُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمَفْسَّرِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ لِقْمَانَ: يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ^(١).

قال بعض المفسرين أَنَّ الْآيَةَ أَخْبَارٌ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنَّ مِنْ عَرَفَ اللَّهَ وَصَدَّقَ بِهِ وَبِمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخْلُطْ ذَلِكَ بِالظُّلْمِ وَالشَّرْكَ فَأَنَّ لَهُ الْأَمْنَ مِنَ اللَّهِ بِحَصُولِ الثَّوَابِ وَالْأَمَانِ مِنَ الْعِقَابِ وَهُوَ الْمَحْكُومُ لَهُ بِالْإِهْتِدَاءِ وَقَالَ الْآخَرُونَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ لَمَّا قَطَعَ خَصْمَهُ وَأَلْزَمَهُ الْحُجَّةَ أَخْبَرَهُ فَقَالَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ فَاتَّهَمُوا الْآمِنُونَ الْمُهْتَدُونَ قَالُوا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ مَنْ وَضَحَتْ حُجَّتُهُ وَانْقَطَعَ بَعْدَ الْبَيَانِ خَصْمُهُ وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ شَقَّ عَلَى النَّاسِ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَآيُنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ.

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ لَيْسَ الَّذِي تَعْنُونَ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ^(٢) إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ.

الْحَقُّ أَنَّ الْآيَةَ بِصَدَدِ بَيَانِ مَا هُوَ الْحَقُّ فِي الْمَقَامِ وَهُوَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اسْتَمَرَّ عَلَى إِيمَانِهِ إِعْتِقَادًا وَعَمَلًا فَهُوَ آمِنٌ مِنَ الْفِرْعِ يَوْمَ الْأَكْبَرِ وَإِلَّا فَلَاحُظٌ لَا يَنَافِي إِحْتِمَالُ الْعَفْوِ وَلَا فَرْقٌ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَرَادُ بِالظُّلْمِ فِي الْآيَةِ الشَّرْكُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَقْسَامِ الظُّلْمِ بِحَسَبِ اللَّفْظِ فَتَخْصِيصُ الظُّلْمِ فِيهَا بِالشَّرْكَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

نَعَمْ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ مَصَادِيقِ الظُّلْمِ وَهَذَا مِمَّا لَا كَلَامَ فِيهِ وَمَجْرَدُ إِطْلَاقِ الظُّلْمِ عَلَى الشَّرْكَ فِي قَوْلِهِ أَنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، لَا يَكْفِي فِي حَمْلِ الظُّلْمِ عَلَى الشَّرْكَ أَيْنَمَا وَجَدَ أَوْ يَذْكَرُ وَعَلَيْهِ فَمَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَمْ يَلْبَسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ وَاسْتَمَرَّ عَلَى إِيمَانِهِ وَمَاتَ عَلَيْهِ فَلَهُ الْأَمْنُ وَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا يَأْمَنُ مِنَ الْعَذَابِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَأَمَّا الْمَشْرُكُ فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْإِيمَانِ وَدَخَلَ فِي الْكُفْرِ

فخروجه عن الآية تخصّص لا تخصيص ولو كان الأمر كما ذكره فيصير معنى الآية أنّ المشرك ليس له الأمن وأمّا غيره كائناً من كان فله الأمن وبعبارة أخرى من لم يشرك فهو في الأمن أتى بجميع أقسام الظلم غير الشّرك، وإثباته يحتاج إلى الدليل.

ومحصّل الكلام هو أنّ المؤمن الظّالم أن تاب قبل موته منه فهو مغفور له طبقاً للأيات والأخبار وأن لم يتب ومات وهو ظالم فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وأن شاء عذّبه ومن المعلوم أنّ احتمال العفو لا ينافي الآية فإنّ مفهوم الآية أنّ المؤمن إذا لبس إيمانه بظلم فليس له الأمن إلا أن يتوب عنه والله أعلم بمراده وبما ذكرناه يظهر لك أنّه لا فرق بين أن تكون الآية حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام أو لم تكن وقيل أنّها مختصة بالمهاجرين وهو أيضاً كما ترى لا دليل عليه.

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا إِنِّيْنَاهَا إِِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

الدّرجات المراتب فإنّ الدّرجة هي المرتبة وهي في أصل اللّغة المراقي فشبه غلّو المنازل بها ومعنى الآية هو أنّ الحجج التي ذكرها إبراهيم لقومه أتاه الله أيّاه وأعطاها أيّاه للاحتجاج بها على الكفّار ولهذا جعلها حجة عليهم. وأمّا قوله: نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ فقال المفسّرون المراد بهم المؤمنون الذين يؤمنون بالله ويطيعونه ويبلغون من الإيمان والدّعاء إلى الله منزلة عظيمة وأعلى درجة ممّن لم يبلغ من الإيمان مثل منزلتهم وبيّن أنّه حكيم فيما يذّبره من أمور عباده عليهم بهم وبأعمالهم قالوا وفي ذلك دلالة على صحّة المحاجة والمناظرة في الدّين والدّعاء إلى توحيد الله والاحتجاج على الكافرين لأنّه تعالى مدح ذلك واستصوبه ومن حرّم الحجاج فقد ردّ صريح القرآن قاله في التّبيان.

أقول ما ذكره عليه السلام لا بأس به إلا أن حمل الآية على العموم لتشمل الأنبياء و
الأوصياء أيضاً أولى من حملها على خصوص المؤمنين المطيعين:

قال الله تعالى: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ
اللَّهُ ^(١).

قال الله تعالى: وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَ اتَيْنَا دَاوُودَ
زَبُورًا ^(٢).

قال الله تعالى: وَ لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَ مَا رَّبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ ^(٣).

و على هذا لا يبعد أن يكون المراد في المقام هو إبراهيم عليه السلام حيث فضله
الله تعالى على أكثر الأنبياء وكيف كان فالمعنى واضح لا خفاء فيه.

وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا
 هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَ
 أَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَ
 عِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٥) وَ
 إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا
 فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (٨٦) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَ
 ذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٨٧) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي
 بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٨) أُولَئِكَ الَّذِينَ
 اتَّخَذْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا
 هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُو بِهَا بِكَافِرِينَ
 (٨٩) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبْهَدِيهِمْ أَقْتَدِهِ قُلْ
 لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي
 لِلْعَالَمِينَ (٩٠)

◀ اللغة

وَهَبْنَا الهبة في الأصل أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض ويوصف الله تعالى بالواهب بمعنى أنه يعطي كلاً على استحقاقه.
 وَاجْتَبَيْنَاهُمْ إجتباء الله العبد تخصيصه إياه بفيض إلهي يتحصل منه أنواع من النعم بلا سعي من العبد وذلك للأنبياء وبعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء.

لَحَبِطَ أَصْلَ الحَبِطِ وَهُوَ أَنْ تَكْثُرَ الدَّابَّةُ أَكْلًا حَتَّى يَنْتَفِخَ بَطْنُهَا، قَالَه الرَّاعِبُ فِي الْمَفْرَدَاتِ وَ الْمُرَادُ هُنَا حَبِطَ الْعَمَلِ.

◀ الإعراب

كُلًّا هَدَيْنَا كَلًّا مَنْصُوبٌ بِهَدَيْنَا وَ التَّقْدِيرُ كَلًّا مِنْهُمَا وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْكَافَ فِي مَوْضِعٍ نَصَبَ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ جَزَاءً مِثْلَ ذَلِكَ ذَلِكَ مُبْتَدَأٌ وَهْدَى اللَّهُ خَبْرَهُ وَ يَهْدِي بِهِ حَالٌ مِنَ الْهَدْيِ وَالْعَامِلُ فِيهِ لِلْإِشَارَةِ وَمِنْ عِبَادِهِ حَالٌ مِنْ (مَنْ) أَوْ مِنَ الْعَائِدِ الْمَحْذُوفِ.

◀ التفسير

وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ الْهَاءُ فِي قَوْلِهِ: لَهُ كُنَايَةٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِإِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ، وَ أُمُّهُ سَارَةُ وَ أَمَّا يَعْقُوبُ فَهُوَ مِنْ أَوْلَادِ إِسْحَاقَ كُلًّا هَدَيْنَا وَ التَّقْدِيرُ هَدَيْنَا كَلًّا مِنْهُمَا وَ نُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَيْ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ لِأَنَّ نُوحًا كَانَ قَبْلَهُ زَمَانًا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَ سُلَيْمَانَ أَيْ وَ هَدَيْنَا أَيْضًا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ نَسَقًا عَلَى نُوحٍ هَذَا إِذَا قُلْنَا أَنَّ الْهَاءَ فِي، ذُرِّيَّتِهِ رَاجِعَةٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ رَاجِعَةٌ إِلَى نُوحٍ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ الْمَذْكُورِينَ كُلَّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ. قَالَ الْجَبَائِي الْهَاءُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ كُنَايَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ لِأَنَّ لُوطًا لَمْ يَكُنْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ بَلْ كَانَ ابْنُ أُخْتِهِ أَوْ ابْنُ أَخِيهِ.

وَ قَالَ الْمَفْسَّرُونَ مَا قَالَه الْجَبَائِي لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ غَلَبَ الْأَكْثَرُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْيَاسَ هُوَ إِدْرِيسُ النَّبِيِّ وَ هُوَ جَدُّ نُوحٍ عَلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ وَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ هُوَ ابْنُ أَخِي مُوسَى وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْهَاءُ كُنَايَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ يَكُونُ مِنْ سَمَاهُمْ إِلَى قَوْلِهِ: كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ثُمَّ قَالَ: وَ إِسْمَاعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطًا فَعَظَفَهُمْ عَلَى قَوْلِهِ: وَ نُوحًا هَدَيْنَا إِلَى وَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ إِخْوَانِهِمْ وَ اجْتَبَيْنَاهُمْ أَيْ اخْتَرْنَاهُمْ وَ هَدَيْنَاهُمْ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الَّذِي لَا إِعْوَاجَ فِيهَا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِذَلِكَ نَقُولُ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وفيه إشارة الى أَنَّ الهداية من الله والطلب من العبد وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ يحتمل أن يكون المراد الأباء والدُّريات والأخوان، أي لو أشركوا، هؤلاء المذكورين لحبط عنهم ما كانوا يعملون في دار الدنيا.

وأن يكون المراد هم والأنبياء جميعاً كما قال الله تعالى مخاطباً لنبيه لئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ^(١) و سنتكلم في معنى الآية هناك إن شاء الله.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

أي أولئك الأنبياء أتيناهم الكتاب والحكم والنُّبوة فهو إشارة الى من تقدّم ذكره منهم فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ أَي فَن كَفَرُ بِالنُّبوة هؤلاء الكفّار في ذلك الوقت فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا أَي وَكَلْنَا بِمِرَاعَاةِ أَمْرِ النُّبوة وتعظيمها والأخذ بهدى الأنبياء وتصديقهم قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا أَي بِالنُّبوة وما يتبعها بِكَافِرِينَ ففي الآية دلالة على أَنَّ الله تعالى يَتَّوَعَدُ من يعلم أنه لا يشرك ولا يضيق كالنبي والوَصِي وَأَنَّ الوعد والوعيد قد يكونان بشرطٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ أَي حَكَمَ لَهُم بِالْهُدَايةِ وَالرَّشَادِ وزادهم هدى حين إهتدوا والمراد بهم الأنبياء الَّذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرَهُمْ ثُمَّ أَمْرُ نَبِيِّهِ بِالْإِقْتِدَاءِ بِهِمْ فَقَالَ فَبِهَدْيِهِمْ أَقْتَدِهْ فِي الْأَخْذِ بِهِدَاهُمْ فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى وَالْمَحْنِ وَقِلْ لَهُمْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَي عَلَى الْأَدَاءِ وَالْإِبْلَاحِ أَجْرًا وَأَمَّا أَجْرِي عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرُنَا لِلْعَالَمِينَ كلمة (أَنْ) نافية والمعنى ليس بالإبلاغ وأداء الرِّسالة إِلَّا لَتَنْبِيهِ الْعَالَمِينَ عَلَى مَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْقِيَامِ بِشُكْرِهِ.

وإعلم أنّ في الآية دلالة على أنّ الحسن والحسين عليهما السلام من ولد رسول الله ﷺ لأنّ عيسى عليه السلام جعله الله فيها من ذرية إبراهيم أو نوح وأتما كانت أمّه من ذريتهما.

قال الرّازي في تفسير لهذه الآية، الآية تدلّ على أنّ الحسن والحسين من ذرية رسول الله ﷺ لأنّ الله جعل عيسى من ذرية إبراهيم عليه السلام مع أنّه لا ينتسب الى إبراهيم إلاّ بالأمّ فكذلك الحسن والحسين عليهما السلام من ذرية رسول الله وأنّ إنتسبنا الى رسول الله ﷺ بالأمّ وجب كونهما من ذريته ويقال أنّ أبا جعفر الباقر إستدلّ بهذه الآية عند الحجّاج بن يوسف انتهى كلامه.

أقول ما ذكره من أنّ الحسن والحسين من ذرية رسول الله لا كلام فيه وأما قوله يقال أنّ أبا جعفر الباقر الخ ليس بصّحيح وأتما إستدلّ بها عند الحجّاج سعيد بن جبير.

نعم إستدلّ بها موسى بن جعفر عند هارون الرّشيد لعنه الله حيث قال للإمام عليّ عليه السلام أتني أريد أن أسألك عن مسألة فأنّ أجبتني أعلم أنّك صدقتني خلّيت عنك ووصلتك ولم أصدّق ما قيل فيك فقلت ما كان علمه عندي أحبّتك فيه فقال الخبيث لم لا تنهون شيعتكم عن قولهم لكم يابن رسول الله ﷺ وأنتم ولد عليّ وفاطمة أتما هي وعاء والولد ينسب الى الأب لا الى الأمّ فقلت أنّ رأي أمير المؤمنين أنّ يعضيني عن هذه المسألة فعل فقال لست أفعل أو أحببت فقلت فأنّا في أمانك أنّ لا يصيبني من أفة السّلطان شيء فقال لك الأمان.

قُلْتُ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جزء ٧

وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

الجزء السادس

وزَكَرْيَا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ، فَمِنْ أَبُو عِيسَى فَقَالَ هَارُونَ لَيْسَ لَهُ أَبٌ أَمَّا خَلْقُ
مِنْ كَلَامِ اللَّهِ وَرُوحِ الْقُدُسِ فَقُلْتُ أَمَّا الْحَقُّ عِيسَى بِذُرَارِي الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ
مَرْيَمَ وَالْحَقُّنَا بِذُرَارِي الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ فَاطِمَةَ لَا مِنْ قَبْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ هَارُونَ
أَحْسَنْتَ يَا مُوسَىٰ زِدْنِي مِنْ مِثْلِهِ فَقُلْتُ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ بِرَّهَا وَفَاجَرَهَا أَنَّ
حَدِيثَ النَّجْرَانِيِّ حِينَ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَبَاهِلَةِ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِسَاءِ إِلَّا
النَّبِيُّ وَفَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ وَالحَسَنُ وَالحُسَيْنُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: **فَمَنْ خَاجَكَ
فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاتَنَا وَنِسَاءَنَا وَ
نِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ**^(١) فَكَانَ تَأْوِيلُ أَبْنَاءَنَا الْحَسَنُ وَالحُسَيْنُ وَنِسَاءَنَا
فَاطِمَةُ وَأَنْفُسَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ هَارُونَ أَحْسَنْتَ.

أَقُولُ أَمَّا الشَّيْعَةُ فَقَدْ إِتَّفَقَتْ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ وَالحُسَيْنَ وَالأئِمَّةَ الْمُعَصُومِينَ
مِنْ ذُرِّيَةِ الْحُسَيْنِ كُلَّهُمْ ذُرَارِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقِيقَةً بِنَصِّ الْآيَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا
وَرَدَ فِي الْبَابِ مِنَ الْأَثَارِ.

وَأَمَّا الْعَامَّةُ فَلَا خِلَافَ عَنْدهُمْ أَيْضاً فِي ذَلِكَ فِيمَا نَعْلَمُ إِلَّا مَا قَدْ نَقَلَ عَنْ
بَعْضِ مُعَانِدِيهِمْ فِي إِنْكَارِهِمْ ذَلِكَ وَالمُعَانِدَ لَا كَلَامَ لَنَا مَعَهُ كَيْفَ وَقَدْ رَوَى
الْبُخَارِيُّ مَرْفُوعاً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِ ابْنِي هَذَا سَيِّدَا
الْحَدِيثِ الْمَعْلُومِ أَنَّ لَفْظَ الْإِبْنِ لَا يَجْرِي عِنْدَ الْعَرَبِ عَلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ.

وَحَدِيثُ عُمَرَ فِي كِتَابِ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ لِأَبِي نَعِيمٍ مَرْفُوعاً، قَالَ ﷺ وَكَلَّ
وَلَدَ أَدَمَ فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ خَلَا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَأَنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ نَقَلَهُ فِي
تَفْسِيرِ الْمَنَارِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ جَرَى النَّاسُ عَلَى هَذَا فَيَقُولُونَ فِي أَوْلَادِ فَاطِمَةَ
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَوْلَادَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبْنَاءَهُ وَعَتَرَتَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ أَنْتَهَى كَلَامَهُ.
وَلِلْبَحْثِ فِي هَذَا الْبَابِ مَقَامٌ آخَرُ، وَلِنَخْتِمَ الْكَلَامَ حَوْلَ الْآيَاتِ بِذِكْرِ بَعْضِ
الْفَوَائِدِ وَهُوَ أَنَّ إِسْحَاقَ كَانَ وَلَدَهُ مِنْ سَارَةَ عَاشَ مِائَةً وَثَمَانِينَ سَنَةً وَقَبْلَ مَعْنَاهُ
بِالْعَرَبِيَّةِ الضَّحَّاكُ.

وَيَعْقُوبُ: وهو ابن إسحاق عاش مائة وأربعين سنة.

نُوحًا: قيل أنه إسم أعجمي معرّب ومعناه بالسريانية الساكن وقيل سمّي به لكثرة بكاءه على نفسه وإسمه عبد الغفار وذكر التّسابون أنه ابن لملك بفتح الّامّ و سكّون الميم بعدها كاف ابن متوشلخ بفتح الميم و تشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشّين المعجمة والّلام والخاء المعجمة، ابن أخنوخ، بفتح المعجمة وضمّ التّون الخفيفة و بعدها واو ساكنة ثمّ معجمة إدريس فيما يقال.

داود: يقال أنه ابن إيشا بكسر الهمزة و سكّون الياء، ابن عوبر على وزن جعفر ابن عابر ابن سلمون بن يخشيون بن عمي ين يارب بن رام بن حضرموت بن فارص بن بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السّلام عاش مائة سنة و مدّة ملكه منها أربعون سنة وله اثنا عشر إبنًا هكذا قيل.

سليمان: بضمّ الشّين وفتح الّلام بن داود قيل ملك هو ابن ثلاث عشرة سنة وتوفّي وله ثلاث وخمسون سنة.

أيّوب: بفتح الّلف وضمّ الياء المشددة قيل هو ابن موص بن روم بن عيص بن إسحاق وأمّه بنت لوط قيل هو كان قبل موسى وقيل كان بعد شعيب وقيل بعد سليمان وكانت مدّة عمره ثلاث وتسعين سنة.

يُوسُف: بضمّ الياء و سكّون الواو و ضمّ الشّين بعدها هو ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عاش مائة وعشرين سنة والصّواب أنه أعجمي لا إشتقاق له. مُوسَى: وهو ابن عمران بن يصهر بن ماهيث بن لاوي بن يعقوب ولا خلاف في نسبه وهو سرياني قيل أنما سمّي به لأنّه ألقي بين شجرٍ وماءٍ فالماء بالقبطية، مو، والشّجر، شا، قيل عاش مائة وعشرين سنة.

هارون: أخوه شقيقه قيل لأّمّه وقيل لأبيه فقط مات قبل موسى وكان ولد قبله بسنة قيل معناه بالعبرانية المحب.

ذَكْرِيَا: هو ابن بركيا كام من ذرية سليمان وقتل بعد قتل ولده وكان له يوم بشر به اثنتان وتسعون سنة وقيل تسع وتسعون وقيل مائة وعشرون وهو إسم أعجمي.

يحيى: ابنه وهو إسم أعجمي وقيل عربي.

عيسى: ابن مريم وهو إسم عبراني أو سرياني.

إلياس: بكسر الألف قيل هو ابن، يس بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى ابن عمران وقيل أنه من سبط يوشع وقيل من ولد إسماعيل وعن ابن مسعود أنه إدريس.

إسماعيل: قال النووي أنه أكبر ولد إبراهيم وأمّه هاجر وهو جد نبينا ﷺ. أقول الحق أن المراد به غيره وأنه كان من الأنبياء.

اليسع: هو ابن أخطوب بن العجوز وهو إسم أعجمي دخلت عليه اللام على خلاف القياس وقيل أنه معرب، يوشع وقيل عربي فقول من يسع مضارع وسع.

يونس: بضم الياء هو ابن متى، بفتح الميم وتشديد التاء وهو صاحب الحوت.

لوطاً: بضم اللام وهو ابن هاران بن آزر وقيل أنه ابن أخي إبراهيم ولم يصرح بإسم أبيه غير ذلك والله أعلم.

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
 عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي
 جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ
 قُرْآنًا يَتَذَكَّرُونَ أَفَلَا تَتَّقُونَ كَثِيرًا وَاعْلَمْتُمْ مَا
 لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي
 خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (٩١) وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ
 مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ
 الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩٢)
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ
 أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ
 سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ
 فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ
 أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
 بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ
 آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (٩٣) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى
 كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ
 وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ
 الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ
 بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (٩٤)

تفسير القرآن في تفسير القرآن

جزء ٧

المجلد السادس

◀ اللّٰغَة

قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، الْقَدَرُ بفتح القاف و سكون الدّال والراء الشّرف و الخطر و عظم الشّأن يقال هو رجل له قدر عند النّاس أي منزلة و شرف.
قَرَأَ طَيْسَ بفتح القاف جمع قِرطاس بكسرهما مثل مصابيح جمع مصباح و القرطاس ما يكتب فيه.

فِي خَوْضِهِمْ، الْخَوْضُ بفتح الخاء مصدر خاض يَخْضُ خَوْضاً و الخوض في الأصل الشّروع في الماء و المرور فيه و قد يستعار في الأمور و أكثر ما ورد في القرآن وورد فيما يذمّ الشّروع فيه.

يَكْبُتُونَ يقال لعب فلان اذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاً.
أَفْتَرَى أصل الفري قطع الجلد للخز و الإصلاح، و الإفراء للإفساد و الإفتراء فيهما و في الإفساد أكثر و كذلك أستعمل في القرآن في الكذب و الشّرك و الظلم.

عَمَرَاتِ الْمَوْتِ بفتح الغين والميم جمع عَمَرَة بفتح الغين و سكون الميم و فتح الراء وهي الشّدة مأخوذة من الغمر و هو إزالة أثر الشّيء.
أَلْهُونَ بضم الهاء مصدر، الخزي و قيل الشّدة.

خَوَّلْنَاكُمْ، التّخْوِيلُ فِي الأصل إعطاء الخول و قيل إعطاء ما يصير له خولاً من قولهم فلان خالٌ مالٍ و خايل مالٍ أي حسن القيام به و الباقي واضح.

◀ الإعراب

حَقَّ قَدْرِهِ حَقٌّ منصوب نصب المصدر و هو في الأصل وصف قدره الحقّ و وصف المصدر اذا أضيف اليه ينتصب نصب المصدر و هو يقرأ بسكون الدّال وفتحها واذ ظرف لقدروا و مِنْ شَيْءٍ مفعول أنزل نُورًا حال من الهاء في، به، أو من الكتاب و به يجوز أن تكون مفعولاً به و أن تكون حالاً و تَجْعَلُونَهُ مستأنف لا موضع له و قَرَأَ طَيْسَ أي في قراطيس أو ذا قراطيس و قيل ليس فيه

تقدير والمعنى، أنزلوه منزلة القراطيس و**تُبْدُونَهَا** وصف للقراطيس و**تُحْفُونَ** كذلك و**عِلِمْتُمْ** أي وقد علمتم و الجملة في موضع الحال من ضمير الفاعل في، تجعلونه، على قراءة التاء و أما على قراءة الياء فيجوز أن يكون، و علمتم، مستأنفاً و**قُلْ** **اللَّهُ** جواب، قل من أنزل الكتاب، و إرتفاعه بفعل محذوف أي أنزله الله في **خَوْضِهِمْ** متعلق، بذرهم، على أنه ظرف له و يجوز أن يكون حالاً من ضمير المفعول أي ذرهم خائضين و **يَكْبَتُونَ** في موضع الحال من ضمير المفعول في، ذرهم، اذا لم تجعل، في خوضهم، حالاً منه و إن جعلته حالاً منه كان الحال الثانية من ضمير الإستقرار في الحال الأولى **أَنزَلْنَاهُ** في موضع رفع صفة لكتاب و **مُبَارَكٌ** صفة أخرى و قد قَدَّم الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد **مُصَدِّقُ** **الَّذِي** التنوين في تقدير الثبوت لأن الإضافة غير محضة **لِتَنْذَرِ** بالتاء على خطاب النبي ﷺ و بالياء على أن الفاعل الكتاب و مَنْ في موضع نصب عطفاً على، أم، و **الَّذِينَ** **يُؤْمِنُونَ** مبتدأ و **يُؤْمِنُونَ** به الخبر كذباً مفعول، إفتري و يجوز أن يكون مصدراً على المعنى أي إفتراء و أن يكون مفعولاً من أجله و أن يكون مصدراً في موضع الحال أو **قَالَ** عطف على إفتري و **إِلَى** في موضع رفع على أنه قام مقام الفاعل و يجوز أن يكون في موضع نصب و التقدير أوحى الوحي أو الإيحاء **لَمْ** **يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ** في موضع الحال من ضمير الفاعل في، قال، أو الياء في، إلی، و مَنْ **قَالَ** في موضع جر عطفاً على، من، إفتري، و **مِثْلُ** ما يجوز أن يكون مفعول سأنزل و، ما، بمعنى الذي أو نكرة موصوفة و يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف و تكون، ما، مصدرية و إذ ظرف لتري و المفعول محذوف یا و لو ترى الكفار و **الظَّالِمُونَ** مبتدأ و **الظَّرَف** بعده خبر عنه و **الْمَلَائِكَةُ** مبتدأ و ما بعده الخبر و الجملة حال من **الضَّمِير** في الخبر قبله و **بِالْأَسْطُورِ** أي **يُدْبِهِمْ** في تقدير التَّوْنِ أي باسطون أيديهم و **الْيَوْمَ** ظرف لأخرجوا فيتم الوقف عليه و يجوز أن يكون ظرفاً.

غَيْرَ الْحَقِّ مفعول، تقولون أو وصف لمصدر محذوف أي قولاً غير الحقّ
فَرَادَى جمع فرد والألف للتأنيث مثل كسالى وهو حال من ضمير الفاعل كما
خَلَقْنَاكُمْ الكاف في موضع الحال وهو بدل من فرادى وقيل هي صفة مصدر
محذوف أي مجيئاً كمجيئكم يوم خلقناكم ويجوز أن يكون حالاً من الضمير
في فرادى وأَوَّلَ ظرف لخلقناكم وَتَرَكْتُمْ يجوز أن يكون حالاً أي وقد تركتم
يكون مستأنفاً وَمَا نَرَى لفظ المستقبل وحكاية حال وَمَعَكُمْ معمول، نرى و
لا يجوز أن يكون حالاً من الشفعاء اذ المعنى يصير أَنَّ شفعاءهم معهم ولا
نراهم يَبْتَنِكُمْ بالنصب وهو ظرف، لَتَقْطَع والفاعل مضمّر أي تَقْطَع الوصل
بينكم ودَلَّ عليه شركاء أو هو وصف محذوف، أي لقد تَقْطَع شيء بينكم أو أَنَّ
المنصوب في موضع رفع وهو معرب على قول الأخفش قيل، البين، هنا
الوصل وهو من الأضداد.

◀ التفسير

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ أي ما عرفوه حق معرفته وقيل معناه ما
وصفوه بما هو أهل أن يوصف به إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ
اختلفوا في القائلين بهذا الكلام ف قيل هم مشركوا قريش وقيل قاله أحد اليهود
قال لم يَنْزِلْ كتاباً من السماء.

قال السُّدي اسمه فنحاص وقال سعيد بن جبير هو مالك بن الصَّيف جاء
يخاصم النَّبِيَّ ﷺ فقال له النَّبِيُّ أَنشُدْكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى أَمَا
تجد في التَّوْرَةِ أَنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْخَبَرَ السَّمِينَ، وكان حبراً سميناً، فغضب وقال،
والله ما أنزل الله على بشرٍ من شيء فقال له أصحابه الَّذِينَ معه، ويحك ولا
على موسى فقال والله ما أنزل الله على بشرٍ من شيء فنزلت الآية ثُمَّ قَالَ اللَّهُ
تعالى نَقِضْ أَلْقُولَهُمْ وَرَدِّ أَعْلَهُمْ.

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَالْحَقَّ أَنَّ الآية متوجهة الى مشركي قريش وذلك

لأنَّ الله تعالى ذكر من أوَّل السُّورة إلى ها هنا أوصاف المشركين وأحوالهم فكذلك أوَّل الآية وهو قوله: **وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ** أي أنَّ هؤلاء المشركين ما قدروا الله حقَّ قدره لأنَّهم كانوا لا يعتقدون التَّوحيد ويعبدون الأصنام.

وأما أهل الكتاب لم يكونوا كذلك لأنَّهم كانوا معتقدين بالتَّوحيد فلا يليق بهم هذا الكلام مضافاً إلى أنَّ قوله: **إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ** يدلُّ على ما إختارناه لأنَّ اليهود كانوا معتقدين بالتَّوراة وأنها نزلت على موسى وأن كانوا غير معتقدين بالقرآن وأنه نزل على مُحَمَّد ﷺ

وأما قوله تعالى: **قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ** فهو متَّوجه إلى اليهود والنَّصارى والمعنى قل لهؤلاء الذين ينكرون القرآن وأنه نزل من عند الله على عبده ورسوله لم تنكروا هذا أليس الله قد أنزل التَّوراة على موسى وأنتم تقرُّون به أليس حكم الأمثال واحد فأن جاز إنزال الكتاب على بشرٍ وهو موسى فقد جاز إنزال الكتاب على مُحَمَّد ﷺ أيضاً ولا يبعد تناوله للمشركين أيضاً غاية الأمر أنه على وجه الإحتجاج عليهم والتَّنبية لهم على ما ظهر من معجزات موسى وظهور نبوته. **تَجْعَلُونَهُ قَرَأَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا** هذا دليل واضح على أنَّ المراد اليهود، فمن قرأ، يجعلونه بالياء حمل الكلام على الغيبة لأنَّ ما قبله غيبة ومن قرأ بالتاء حملة على الخطاب يعني قل لهم يا مُحَمَّد تَجْعَلُونَ الكتاب الَّذي أنزل على موسى، قراطيس، أي تقطِّعونه فتجعلونه كتباً متفرقة تبدون بعضها وتخفون بعضها وذلك مثل أوصاف النَّبيِّ والبشارة به.

وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ للمسلمين وهذا يصح على قراءة الياء وأما على قراءة التاء فقليل أنَّ الخطاب كلُّه لليهود وعليه فالمعنى وعلمم أنزال التَّوراة عليكم ما لم تكونوا تعلمونه من قبل ثمَّ خاطب النَّبيُّ فقال: **قُلِ اللَّهُ تَعَالَى ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ** أي قل يا مُحَمَّد الله الَّذي أنزل ذلك

الكتاب على موسى وهذا الكتاب عليّ، أو قل الله علّمكم الكتاب ثمّ ذرهم، أي دعهم، في خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وتقديره ذرهم لاعبين في خوضهم. و أنما يقال هذا الكلام لمن قامت عليه الحجّة الواضحة التي لا يمكنه دفعها فهو على ضرب من الوعيد والتهديد وليس على إباحة ترك الدّعاء والإندار فكأنّه قال تعالى دعهم فسيعلمون عاقبة أمرهم وقيل المراد منه دعهم فلا تقاتلهم ثمّ نسخ بالقتال وقيل أنّ هذه الآية مدّنية مع الأيتين اللّتين ذكرناهما في أوّل السّورة، ويجوز أن يكون بمكّة أيضاً.

تنبيه

قال الرّازي في تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه:

المسألة الثالثة: في هذه الآية بحثٌ صعبٌ وهو أن يقال هؤلاء الذين حكى الله عنهم أنّهم قالوا: مَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ إِمَّا أَنْ يُقَالَ أنّهم كفّار قريش، أو يقال أنّهم أهل الكتاب اليهود والنصارى فإن كان الأوّل فكيف يمكن إبطال قولهم بقوله تعالى: قُلْ مَنْ أُنْزِلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى وذلك لأنّ كفّار قريش والبراهمة كما ينكرون رسالة محمّد فكذلك ينكرون رسالة سائر الأنبياء فكيف يحسن إيراد هذا الإلزام عليهم

وأما أن كان الثاني وهو أنّ قائل هذا القول قوم من اليهود والنصارى فهذا أيضاً صعبٌ مشكل لا أنّهم لا يقولون هذا القول وكيف يقولونه مع أنّ مذهبهم أنّ التّوراة كتاب أنزله الله على موسى والإنجيل كتاب أنزله الله على عيسى و أيضاً فهذه السّورة مكّية والمناظرات التي

وقعت بين رسول الله وبين اليهود والنصارى كلّها مدنيّة فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها فهذا تقرير الإشكال القائم في هذه الآية انتهى كلامه.

ثمّ ذكر بعد نقل الأقوال في شأن نزولها ما هذا لفظه والأقرب عندي أن يقال لعلّ مالك بن الصّيف لمّا تأذّى من هذا الكلام طعن في نبوة الرّسول وقال: مَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ أي ما أنزل الله عليك شيئاً ألّبتّه و

لست رسولاً من قبل الله ألبتة فعند هذا الكلام نزلت هذه الآية والمقصود منها أنك لما سلمت أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام فعند هذا لا يمكنك الإصرار على أنه تعالى ما أنزل علي شيئاً لأني بشر وموسى بشر أيضاً فلما سلمت أن الله أنزل الوحي والتنزيل على بشر أفتع عليك أن تقطع وتجزم بأنه ما أنزل الله علي شيئاً فكان المقصود بيان أن الذي إدّعه محمد ﷺ ليس من قبيل الممتنعات وأنه ليس للخصم اليهودي أن يصر على إنكاره بل أقصى ما في الباب أن يطالب بالمعجزة فأن أتى به فهو المقصود والأفلا فأمّا أن يصر اليهودي على أنه تعالى ما أنزل على محمد شيئاً ألبتة مع أنه معترف بأن الله تعالى أنزل الكتاب على موسى فذاك محض الجهالة والتقليد وبهذا التقرير يظهر الجواب عن السؤالين الأولين انتهى كلامه.

وأنا أقول هذا الذي ذكره الرّازي من أن اليهودي طعن في نبوة الرسول أي ما أنزل الله عليك شيئاً ألبتة ولست رسولاً من قبل الله الخ.

لا دليل عليه إذ ليس في الآية إشارة إليه فضلاً من الدلالة والتّصريح به و أنما هو كلام أورده من قبل نفسه بل هو مخالف لصريح الآية فأَنْزَلَ اللهُ تعالى ذكر فيها أن قائلاً قال بهذه المقالة وهي أن الله ما أنزل على بشرٍ من شيءٍ سواء كان موسى أو عيسى أو محمد أو غيرهم من الأنبياء.

فالقائل أنكر الإنزال على جنس البشر والتّخصيص لا دليل عليه والحق أن الكلام باقٍ على عمومته والقائلون به هم قريش واليهود جميعاً وقوله: **قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ** إلى قوله: **وَتُخْفُونَ كَثِيرًا** إلزام لهم بما لا بدّ لهم من الإقرار به، والمقصود أنكم تقولون ما أنزل الله على بشرٍ من شيءٍ، فأن كنتم صادقين في قولكم هذا فلم تقرّون بأنّ التوراة أنزلت على موسى ثم تقطعونها وتجعلونها قراطيس وأوراق متفرقة تبدو للناس بعضها وتخفون بعضها وعبارة أخرى إستدلالكم بما في أيديكم منها منافي لإنكاركم الإنزال بقولٍ مطلق وهذا واضح لا خفاء فيه.

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

هذا، إشارة إلى القرآن بإجماع المفسرين والواو للعطف فعطف هذه الآية على ذكره الكتاب الذي جاء به موسى فلما وصفه قال: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ أي في خير وبركة لأنه العمل بما فيه يوجب الفلاح وسعادة الدارين و آية بركة أعظم منها ثم وصفه بقوله: مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ التَّنوِين في تقدير الثبوت لأن الأضافة غير محضة والمراد بالذي بين يديه التَّوْرَة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية يعني أن القرآن مُصَدِّقٌ بِصَحَّةِ الكُتُبِ السَّماوية وأنها نزلت من عند الله هذا إن قرأناه بكسر الدال على صيغة الفاعل كما هو المشهور الثابت في المصاحف.

وأما على القول بفتح الدال على صيغة المفعول فالمعنى أن الكتب السماوية قد حكمت بصحتها وأنه نزل من عند الله وعليه فالقرآن مُصَدِّقٌ والمشهور هو القول الأول والوجه فيه هو أن حكم الأمثال واحد فإذا كان القرآن حقاً لا ريب فيه لأنه نزل من عند الله على بشرٍ وهو الرَسُول فسائر الكتب أيضاً كذلك.

وأما قوله: وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا فالخطاب للرَسُول أي أنزلنا القرآن عليك لتنذر أم، قالوا أم القرى مكة ومن حولها، أهل الأرض كلهم وانما خص أهل مكة بذلك، لأنها أعظم قدراً لأن فيها الكعبة يقصدونها بالحج والعمرة من جميع الآفاق، وإنذاره بالقرآن هو تخويفه أيأهم بألوان العذاب إن أقاموا على كفرهم بالله ولم يؤمنوا بالله وبرسوله والمراد بإنذار أم القرى إنذار أهلها أي لتنذر أهل أم القرى من حولها من الناس وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ المشهور عندهم أن مرجع الضمير في (به) هو الكتاب أعني به القرآن وعليه فالمعنى أن الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالقرآن.

وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُمْنَ بِهَا فَلَا وَقِيلَ أَنَّ الصَّمِيرَ وَأَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ كُنَايَةٌ عَنِ الرَّسُولِ وَأَنْ شِئْتَ قُلْتَ مَرْجِعُهُ الرَّسُولُ أَيُّ مَنْ يُمْنُ بِالْآخِرَةِ يُمْنُ بِالرَّسُولِ أَيْضًا لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلُ الْإِيمَانَ بِالْقُرْآنِ وَالْإِنْكَارَ لِلرَّسُولِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَالْمُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ مُؤْمِنٌ بِالرَّسُولِ وَبِالْعَكْسِ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِيمَانُ بِبَعْضٍ مَا أَوْجِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ دُونَ بَعْضٍ هَكَذَا قِيلَ وَالْحَقُّ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَكَيْفَ يَعْقِلُ الْإِيمَانُ بِهِ دُونَهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: **وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ** فَهُوَ مِنْ أَوْصَافِ الْمُؤْمِنِ وَالتَّقْدِيرُ عَلَى أَوْقَاتِ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَاعُونَ أَوْقَاتَهَا لِيُؤَدِّوَهَا فِيهَا بِاتِّمَامِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَجَمِيعِ فَرَائِضِهَا، وَأَمَّا وَجْهُ تَسْمِيَةِ مَكَّةَ بِأَمِّ الْقُرَى فَقِيلَ لِأَنَّهَا أَوَّلُ مَوْضِعٍ سَكَنَ فِي الْأَرْضِ وَقِيلَ أَنَّ الْأَرْضَ دَحِيتٌ مِنْ تَحْتِهَا فَكَانَتْ أُمًّا لَهَا أَيُّ أَصْلَاحُهَا فَإِنَّ الْأُمَّ فِي اللُّغَةِ الْأَصْلُ.

وَقَالَ الزَّجَاجُ سَمِيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ الْقُرَى شَأْنًا وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ سَابِقًا.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

قِيلَ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي مَسِيلَةِ الْكَذَّابِ حَيْثُ ادَّعَى النَّبُوءَةَ وَقَالَ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ فَأَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ إِذَا قَالَ لَهُ، أَكْتُبْ عَلِيمًا حَكِيمًا، كُتِبَ غَفُورًا رَحِيمًا وَهَكَذَا ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِمَكَّةَ وَقَالَ أَنِّي أَنْزَلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ذَهَبَ إِلَيْهِ عِكْرَمَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَالسَّديُّ وَالْجَبَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

وَقَالَ قَوْمٌ نَزَلَتْ فِي مَسِيلَةِ خَاصَّةٍ، وَقَالَ آخَرُونَ نَزَلَتْ فِي ابْنِ أَبِي سَرْحٍ خَاصَّةً وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَعَنِ الْبَلْخِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَوْلُهُ: **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى إِلَى قَوْلِهِ: أُوحِيَ إِلَيَّ** وَالْمُرَادُ بِهِمُ الَّذِينَ ادَّعَوْا النَّبُوءَةَ بِغَيْرِ

برهان وكذبوا على الله وقوله: وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هُم الَّذِينَ قَالُوا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ فادَّعُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَبَذَلُوا الْأَنْفُسَ وَالْأَمْوَالَ فِي إِطْفَاءِ نَوْرِ اللَّهِ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَتَمُّ نَوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

وقال بعض المفسرين نزلت هذه الآية في مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة وفي الأسود العنسي صاحب صنعاء فأنهما كانا يدعيان النبوة والرسالة من عند الله على سبيل الكذب والإفتراء وكان مسيلمة يقول محمد رسول قريش وأنا رسول بني حنيفة هذا ما قالوه في نزول الآية والحق حمل الآية على العموم فيدخل فيه من يدعي الرسالة كذباً ومن نسب إلى الله ما هو بريء منه إما في الذات وإما في الصفات وإما في الأفعال كالمجسم والمجبرة فأنهم قد ظلموا أنواع الظلم بأن إفتروا على الله الكذب، قال الرّازي بعد نقله ما نقلناه.

وأما قوله في المجبرة فليس بصحيح لأنه يقال له المجبرة ما زادوا على قولهم الممكن لا بد له من مرجح فأن كذبوا في هذه القضية فكيف يمكنهم أن يعرفوا وجود الإله وأن صدقوا في ذلك لزمهم الإقرار بتوقيف صدور الفعل على حصول الداعي بتخليق الله وذلك عين ما تسميه بالجبر فثبت أن الذي وصفه بكونه إفتراء على الله باطل بل المفترى على الله من يقول الممكن لا يتوقف رجحان أحد طرفيه على الآخر على حصول المرجح فأن من قال هذا الكلام لزمه نفي الصانع بالكلية بل يلزمه نفي الآثار والمؤثرات بالكلية انتهى كلام الرّازي.

ونحن نقول ما ذكره الرّازي لا يرجع إلى محصل بل هو بالمغالطة أشبه وذلك لأنه لم يقل أحد من العقلاء أن الممكن لا يحتاج إلى المرجح فأن ضرورة العقل قاضية باستحالة خروج الممكن عن حد الاستواء بنفسه فهو محتاج إلى مرجح لا محالة والمرجح إما واجب أو ممتنع أو ممكن.

أما الإمتناع فلا سبيل اليه وهو معلوم لأن ممتنع الوجود كيف يكون مرجحاً وعلّة ضرورة أن المعدوم لا يكون علّة للموجود.

وأما الممكن أيضاً لا سبيل اليه لأنه يوجب التسلسل وهو باطل وحيث إنتفى الإمتناع والممكن فبقى الواجب فهو العلّة والمرجح لخروج الممكن عن حدّ الإستواء وهو المطلوب وهذه القاعدة ثابتة في أصل الإيجاد.

وأما أفعال العباد فليست كذلك لأنّ المرجح في إيجاد الفعل هو إرادة العبد إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل فأَنَّ العبد هو الَّذي يختار الفعل أو عدمه بإرادته.

وأما قوله أَنَّ صدور الفعل موقوف على حصول الدّاعي وهو مخلوق له تعالى.

فالجواب عنه أَنَّ الدّاعي ليس علّة تامة لصدور الفعل حتّى يلزم الجبر بل الفعل معلول لحركة العضلات وهي معلولة للإرادة وهي معلولة لإختيار العقل وهو معلولة للدّاعي فكلّ هذه الأمور أسباب لوجود الفعل وحيث أَنَّ الإختيار واسطة بين الإرادة والفعل فصَحَّ أن يقال أَنَّ الفعل معلول الإختيار في الحقيقة وإذا ثبت هذا فأين الجبر.

وثانياً، نقول بناءً على القول بالجبر فلا محيص عن القول بقبول الظلم و الإفتراء على الله وأي إفتراء أفحش وأقبح على الله من نسبة الظلم اليه، أليس القول بالجبر ظلماً على الله تعالى كيف لا والمفروض أَنَّ الله تعالى هو خالق القبائح من الأفعال من القتل والزّناء والسّرقة وأمثالها ثمّ هو يعاقب العبد يوم القيامة على صدور هذه الأفعال منه وإن شئت قلت هو يعاقب العبد على فعل صدر من الله في الحقيقة لا من العبد كما هو المفروض وأي ظلم أقبح منه تعالى الله عنه.

في القرآن في تفسير القرآن

جزء ٧

الجلد السادس

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ

غَمَرَاتُ بفتح الغين والميم جمع غَمْرَةٍ بفتح الغين و سكون الميم كناية عن شدة الموت وصعبته.

يقال غمر ذلك، أي كثر وغمرة كل شيء كثرته ومعظمه ومنه غمرة الماء و غمرة الحرب، قال بعض المفسرين المراد بالظالمين في المقام ما ذكره في صدر الآية وهو قوله: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى.

والحق أن المراد بالظالمين ما ذكر وما لم يذكر من أقسام الظلم فإن القاتل و السارق والغاصب وغيرها من أنواع الظلم داخل في الآية قطعاً، فما ذكره الرّازي من أن قوله هذا تفصيل للإجمال الذي في صدر الآية ليس بشيء. أمّا أولاً: فلائنه لا تفصيل في المقام بالنسبة الى صدر الآية أصلاً إذ لم يَفْصَل الله الظالم في قوله: وَلَوْ تَرَىٰٓٓٓٓ بِل بَيْنَ تَبَعَاتِ الظَّالِمِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ لَيْسَ مِنَ التَّفْصِيلِ بِشَيْءٍ.

ثانياً: لقائل أن يقول الواو في قوله: وَلَوْ تَرَىٰٓٓٓٓ للإستئناف لا للعطف و المقصود أن الظالم حُكِمَ عِنْدَ الْمَوْتِ كَذَلِكَ وقوله: وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ قِيلَ معناه باسطوا أيديهم بالعذاب وقيل بقبض أرواح الكفار وقال ابن عباس غمرات الموت سكرته وبسط الملائكة أيديها فهو مدّها، وقال أيضاً البسط الضرب أي يضربون وجوههم وأدبارهم وملك الموت يتوفاهم في قوله أخرجوا أنفسكم قولان:

أحدهما: أنه على معنى الوعيد والتهديد كما تقول للذي تعذبه، لأزهقن نفسك.

الثاني: معناه خلّصوا أنفسكم أي لستم تقدرون على الخلاص وقوله: الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ فالمراد باليوم يوم القيامة و عذاب الهون معناه عذاب الشّدِيد، وعن أبي جعفر أن عذاب الهون يعني العطش بما كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ الباء في قوله، بما، للتبنيه أي أن السبب في ذلك هو التّقول بغير الحق والإعراض عنه و ما ربك بظلام للعبيد.

فقد رُوي عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ رُوحِ الْكَافِرِ قَالَ يَا مَلِكُ الْمَوْتِ إِنِّنْطَلِقُ أَنْتَ وَأَعْوَانُكَ إِلَيَّ عَدُوِّي فَأَنْتَ يَا قَدْ أَبْلَيْتُهُ فَأَحْسَنْتُ الْبَلَاءَ وَدَعَوْتُهُ إِلَيَّ دَارَ السَّلَامِ فَأَبِئْ إِلَّا أَنْ يَشْتَمَنِي وَكَفَّرَ بِي وَبَنِعَمْتِي وَشَتَمَنِي عَلَى عَرْشِي فَأَقْبِضْ رُوحَهُ حَتَّى نُكَبَّهُ فِي النَّارِ قَالَ عليه السلام فَيَجِيئُهُ مَلِكُ الْمَوْتِ بِوَجْهِهِ كَالْحِجَابِ عَيْنَاهُ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَصَوْتُهُ كَالرَّعْدِ الْعَاصِفِ لَوْنُهُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمَظْلَمِ نَفْسُهُ كَلَهَبِ النَّارِ رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَرِجَالُهُ فِي الْمَشْرِقِ وَرِجَالُهُ فِي الْمَغْرِبِ وَقَدَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ مَعَهُ سُفُودٌ كَثِيرٌ الشُّعْبُ مَعَهُ خَمْسُ مِائَةِ مَلِكٍ أَعْوَانًا مَعَهُمْ سَيَاطٌ مِنْ لَهَبٍ جَهَنَّمَ لِيْنَهَا لِيْنُ السَّيَاطِ وَهِيَ مِنْ لَهَبٍ جَهَنَّمَ وَمَعَهُمْ مَسْحُوحٌ أَسْوَدٌ وَجَمْرَةٌ مِنْ جَمَرِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مَلِكٌ مِنْ خَزَانِ جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ سَحْفَطَائِيلُ فَيُسِيقُهُ شَرْبَةً مِنْ نَارٍ لَا يَزَالُ مِنْهَا عَطْشَانًا حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى مَلِكِ الْمَوْتِ شَخْصٌ بَصَرُهُ وَطَارَ عَقْلُهُ فَقَالَ يَا مَلِكُ الْمَوْتِ أَرْجِعُونِ فَيَقُولُ مَلِكُ الْمَوْتِ كَلَّا أَنْتَ كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا.

قال عليه السلام فيقول يا مَلِكُ الْمَوْتِ فَأَلَيْ مَنْ أَدْعُ مَالِي وَأَهْلِي وَوَلَدِي وَعَشِيرَتِي وَمَا كُنْتُ فِيهِ مِنَ الدُّنْيَا فَيَقُولُ دَعُهُمْ لِغَيْرِكَ وَأَخْرِجْ إِلَى النَّارِ قَالَ عليه السلام فَيُضْرَبُ بِالسُّفُودِ ضَرْبَةً فَلَا يَبْقَى مِنْهُ شُعْبَةٌ إِلَّا أَثْبَتَهَا فِي كُلِّ عَرَقٍ وَمَفْصَلٍ ثُمَّ يَجْذِبُهُ جَذْبَةً فَيَسِيلُ رُوحَهُ مِنْ قَدَمَيْهِ نَشْطَانًا فَإِذَا بَلَغَتِ الرِّكْبَتَيْنِ أَمَرَ أَعْوَانَهُ فَأَكْبُوا عَلَيْهِ بِالسَّيَاطِ ضَرْبًا ثُمَّ يَرْفَعُهُ عَنْهُ فَيُذِيقُهُ سَكَرَاتِهِ وَغَمَرَاتِهِ قَبْلَ خُرُوجِهَا كَأَنَّمَا ضُرِبَ بِأَلْفِ سَيْفٍ فَلَوْ كَانَ لَهُ قُوَّةُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ لَأَشْتَكَى كُلُّ عَرَقٍ مِنْهُ عَلَى حَيَالِهِ بِمَنْزِلَةِ سُفُودِ كَثِيرِ الشُّعْبِ أَلْقَى عَلَى صُوفٍ مُبْتَلٍ ثُمَّ يَطْوِقُهُ فَلَمْ يَأْتِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا انْتَزَعَهُ كَذَلِكَ خُرُوجَ نَفْسِ الْكَافِرِ مِنْ عَرَقٍ وَمَفْصَلٍ وَشَفْرَةٍ فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ضُرِبَتْ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ وَدُبِرَهُ وَ

قِيلَ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا^(١) فيقولون حرام عليكم الجنة مُحَرَّمًا وَقَالَ تَخْرُجُ رُوحُهُ فَيَضَعُهَا مَلَكُ الْمَوْتِ بَيْنَ مَطْرَقَةٍ وَسِنْدَانٍ فَيَفْضَحُ أَطْرَافَ أُنَامِلِهِ وَآخِرُ مَا يَقْدَحُ مِنَ الْعَيْنَانِ فَيَسْطَعُ لَهُ رِيحٌ مُتَنِنٌ يَتَأَذَّى مِنْهُ أَهْلُ السَّمَاءِ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فيقولون لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا مِنْ رُوحٍ كَافِرَةٍ مُتَنَبِّئَةِ خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا فَيَلْعَنُهَا اللَّهُ وَيَلْعَنُهَا اللَّاعِنُونَ فَإِذَا بِرُوحِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا أُغْلِقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمُجْرِمِينَ^(٢) يَقُولُ اللَّهُ: (رُدَّوْهَا عَلَيْهِ فَمِنْهَا خَلَقْتُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أَخْرَجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى)^(٣).

إنَّما نقلنا الحديث بطوله لما فيه من الفوائد ما لا يخفى.

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

لَمَّا بَيَّنَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ كَيْفِيَّةَ مَوْتِ الْكَافِرِ أَشَارَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى نَكَاتٍ أُخْرَى كُلُّهَا حَقٌّ لَا مَرِيَّةَ فِيهَا وَهِيَ أُمُورٌ:

أَحَدُهَا: قَوْلُهُ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ

قَوْلُهُ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: الْمَلَائِكَةُ لَهُمْ، أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ، فَبَيَّنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ كَمَا يَقُولُونَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّوْبِيخِ كَذَلِكَ يَقُولُونَ حِكَايَةً عَنِ اللَّهِ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى فَيَكُونُ الْكَلَامُ أَجْمَعٌ.

الثاني: أن القائل بهذا القول هو الله تعالى أي أن الله تعالى يقول لهؤلاء الكفار بعد موتهم، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى الْخ.

الثالث: أن قوله: فُرَادَى لفظ جمع وفي واحده قولان:

أحدهما: أنه جمع فردان مثل سكاران و سكران و كسالى و كسلان.

ثانيهما: أنه جمع فريد مثل ردافى و رديف و قال الفراء واحده فرد و فرده فريدة و فردان و قال الزاغب في المفردات فريد، واحد و جمعه فرادى نحو أسير و أسارى.

الرابع: أنه تعالى قرعهم و وبخهم بهذا الكلام حيث قال لهم: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى الْخ و ذلك لأنهم لما وردوا محفل القيامة لم يبق معهم شيء مما حصلوه و أكتسبوه في دار الدنيا من المال و الجاه و الأولاد و غيرها، و أيضاً لم ينفعهم ما اعتقدوه في الدنيا من كون الأصنام التي عبدوها شفعاء لهم عند الله فلا محالة بعد موتهم بقوا فرادى عن كل ما حصلوه و عولوه عليه من الأموال و الأولاد و الإعتقادات و غيرها و هذا هو الخسران المبين نعوذ بالله منه.

الخامس: أن البين أستعمل على ضربين:

أحدهما: أن يكون إسماً منصرفاً كالإفتراق.

الثاني: أن يكون ظرفاً فمن رفع التون فيه رفع ما كان ظرفاً إذا أستعمل إسماً و يدل على جواز كونه إسماً قوله تعالى: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ ^(١) وقوله: مِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ جِبَابٌ ^(٢) قالوا لما أستعمل إسماً في هذه المواضع جاز أن يسند اليه الفعل الذي هو، تَقَطَّعَ، في قراءة الرفع، و يدل على أن هذا المرفوع هو الذي أستعمل ظرفاً أنه لا يخلو من أن يكون الذي هو ظرف إتسع فيه أو يكون الذي هو مصدر من قولهم بأن الحَي بينونةً و بيناً إذا ضعفوا، و لا يجوز أن يكون الذي هو مصدر لأن التقدير بصير، لقد تَقَطَّعَ إفتراقكم، و هذا خلاف المعنى المراد لأن لقد تَقَطَّعَ وصلكم و ما كنتم تتألفون عليه فثبت أنه ظرف إتسع فيه و هو المطلوب.

تفسير القرآن

جزء ٧

المجلد السادس

فَأَنْ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْنَ بِمَعْنَى الْوَصْلِ وَأَصْلُهُ الْإِفْتِرَاقُ وَالتَّبَايُنُ وَفِي الْحَدِيثِ مَا بَانَ مِنَ الْحَيِّ فَهُوَ مَيِّتَةٌ.

قِيلَ أَنَّهُ لَمَّا أُسْتَعْمِلَ مَعَ الشَّيْئَيْنِ الْمُتَلَابِسَيْنِ نَحْوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَرَكَةٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ صَدَاقَةٌ وَرَحِمٌ صَارَ لَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْلَةِ وَعَلَى خِلَافِ الْفَرْقَةِ فَلِذَلِكَ صَارَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ بِمَعْنَى، لَقَدْ تَقَطَّعَ وَصْلَكُمْ، وَمِثْلُهُ فِي أَنَّهُ يَجْرِي فِي الْكَلَامِ ظَرْفًا ثُمَّ يَسْتَعْمِلُ إِسْمًا بِمَعْنَى (وَسَط) سَاكِنِ الْعَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ جَلَسْتُ وَسَطَ الْقَوْمِ، فَيَجْعَلُونَهُ ظَرْفًا لَا يَكُونُ إِلَّا كَذَلِكَ وَقَدْ أُسْتَعْمِلُوهُ إِسْمًا كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

مَنْ وَسَطَ جَمْعَ بَنِي قُرَيْضَةَ بَعْدَ مَا هَتَفَتْ رَبِيعَةٌ يَا بَنِي خَوَاتٍ
وَحَكَى سَبِيوَهُ: هُوَ أَحْمَرُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ هَذَا كُلَّهُ عَلَى قِرَاءَةِ الرَّفْعِ.

وَأَمَّا مَنْ نَصَبَ بَيْنَكُمْ، فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أحدهما: أَنَّهُ أَضْمَرَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ وَذَلَّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفْعَاءَ كُمْ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى التَّقَاتُغِ وَالتَّهَاجَرِ وَذَلِكَ الْمَضْمَرُ هُوَ الْأَصْلُ كَأَنَّهُ قَالَ، لَقَدْ تَقَطَّعَ وَصْلَكُمْ بَيْنَكُمْ.

الثاني: أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي الْحَسَنِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَفْظُهُ مَنْصُوبًا وَمَعْنَاهُ مَرْفُوعًا فَلَمَّا جَرَى فِي كَلَامِهِمْ مَنْصُوبًا ظَرْفًا تَرْكُوهُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي أَكْثَرِ الْكَلَامِ وَكَذَلِكَ تَقُولُ فِي قَوْلِهِ: يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ^(١) وَقَوْلِهِ: وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ^(٢) فَدُونَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عِنْدَهُ وَأَنْ كَانَ مَنْصُوبٌ اللَّفْظُ كَمَا تَقُولُ مِنَ الصَّالِحِ وَمِنَّا الطَّالِحُ فَتَرْفَعُ، وَقَالَ الزَّجَّاجُ الرَّفْعُ أَجُودٌ وَتَقْدِيرُهُ، لَقَدْ تَقَطَّعَ وَصْلَكُمْ، وَالنَّصْبُ جَائِزٌ عَلَى تَقْدِيرٍ، لَقَدْ تَقَطَّعَ مَا كُنْتُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرَكَةِ بَيْنَكُمْ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَعْنَى تَقَطَّعَ تَوَاصَلَكُمْ وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ وَإِسْنِ عِبَّاسٌ إِذَا عُرِفَتْ هَذَا فَلنَرْجِعَ إِلَى تَفْسِيرِ الْآيَةِ فَنَقُولُ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا قُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

قال بعضهم لقد جئتمونا وحداناً لا مال لكم ولا أثاث ولا شيء مما كان الله خولكم في الدنيا، كما خلقناكم أول مرة.

ونقل عن الزجاج أن المعنى كما بدأكم أول مرة، أي كان بعثكم كخلقكم من غير كلفة ولا مشقة.

وقال الجبائي معناه جئتم واحداً واحداً وقوله: كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أي بلا ناصر ولا معين كما خلقناكم في بطون أمهاتكم، ولا أحد معكم، وقيل معناه لقد جئتمونا منفردين كما خلقتم.

وقيل معناه لقد جئتمونا عراة كما خرجتم من بطون أمهاتكم وقد ورد في الحديث يحشرون حفاة عراة عزلاً بهماً والعزل جمع الأعزل وهو الأغلف الذي لم يختن، والبهم جمع بهيم وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه يعني ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا كالعمى والعور والعرج وغير ذلك.

وأعلم أن العلماء اختلفوا في معنى الحديث ومنشأه هو اختلافهم في ضبط كلمة، العزل، فمنهم من ضبطها بالعين المضمومة وسكون الراء جمع الأعزل بسكون العين وفتح الراء وهو الأغلف الذي لم يختن وعليه فالمعنى أنهم يحشرون حفاة عراة غير مختونين قالوا يحشر العبد غداً وله من الأعضاء ما كان له يوم ولد فمن قطع منه عضو يرد في القيامة عليه وهذا معنى قوله، عزلاً، أي غير مختونين أي يرد عليهم ما قطع منهم يوم الختان، ومنهم من ضبطها بالعين المهملة المضمومة وتشديد الراء المعجمة المفتوحة جمع الأعزل بسكون العين وفتح الراء بمعنى المنفرد المنقطع، أو من لا سلاح معه وعليه فالمعنى الحديث يحشرون حفاة عراة عزلاً، أي يحشرون منفردين منقطعين عن الدنيا يحشرون ولا سلاح معهم وهذا أليق بمعنى الحديث من معنى الأول لأن ما ذكروه في الوجه الأول وهو أن الناس يحشرون غير مختونين لا دليل عليه وهكذا قولهم، فمن قطع منه عضو يرد في القيامة عليه،

كلام لا نفهم معناه فالحق هو المعنى الثاني أي أنهم يحشرون يوم القيامة ليس معهم شيء فتعالى ومنه الحديث إذا كان يوم القيامة بعث الله الناس عزلاً أي جرداً لا شعر لهم فإن الأعزل الأرمـد الذي لا شعر له وَ تَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ الخول ما أعطاه الله للإنسان من العبيد والنعم والظهور جمع الظهر وهو الخلف والمعنى تركتم ما أعطيناكم وملكانكم في دار الدنيا وراء خلفكم: وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ عَابَدْتُمُ الْأَصْنَامَ وَغَيْرَهَا وَجَعَلْتُمُوهُمْ شُرَكَاءَ لِلَّهِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ الْأَصْنَامَ شُرَكَاءَ اللَّهِ وَ شُفَعَانَا عِنْدَهُ كَمَا حَكَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ^(١).

وقال الله تعالى: وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ^(٢) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ^(٣).

الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ وفي قوله: زَعَمْتُمْ إشارة إلى أنهم ليسوا بشركاء في الواقع لأن الله تعالى واحد أحد فرد صمد لا شريك له ولكن أنتم لجهلكم زعمتهم شركاء لله تعالى ولذلك لا نراهم معكم لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ أي لقد تقطع وصلكم والتقطع الإفتراق والفصل، وضل معناه ذهب، أي ذهب عنكم ما كنتم تزعمون من ألهمتكم أنه شريك لله تعالى وأنه يشفع لكم عند ربكم فلا شفيع لكم اليوم، و الحمد لله رب العالمين.

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْبِ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنْتَى تُؤَفِّكُونَ (٩٥) فَالِقُ الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَفْقِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٩٦) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٩٧) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (٩٨) وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٩٩) وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ (١٠٠) بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠١) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٠٢) لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ

الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٠٣) قَدْ جَاءَكُمْ
بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ
فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ (١٠٤) وَكَذَلِكَ
نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ (١٠٥)

◀ اللغة

فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى، الفلق شق الشيء وإبانه بعضه عن بعض يقال فلقتهم
فإنفلق، والحبّ بفتح الحاء جمع حَبَّة.

قال الراغب الحبّ و الحَبَّة يقال في الحنطة والشعير ونحوهما من
المعطومات والحبّ و الحَبَّة بكسر الحاء في بذور الزياحين، وَالنَّوَى: بفتح
التّون جمع نَوَاة وهى عجمة التّمر ونحوه أى حبه أو بذره ويجري في كلّ ما
له عجم كالشمش والخور.

تَوْفَكُونَ، الإفك كلّ مصروفٍ عن وجهه الذي يحقّ أن يكون عليه.

فَالِقُ الْأَصْبَاحِ، الإصباح بكسر الالف مصدر أَصْبَحَ والمعنى شاق
الضياء عن الظلام وكاشفه.

حُسْبَانًا، الحُسبان بضم الحاء جمع حساب مثل شهاب وشهبان وقيل في
هذا الموضع أنّه مصدر حَسَبْتُ أَحْسَبُهُ حِسَاباً وَحِسْبَاناً وَحُسْبَاناً وقيل
الحسبان الحساب، السهام الصغار.

أَنْشَأَكُمْ الْإِنْسَاءَ الْإِبْجَادَ.

فَمُسْتَقَرًّا، المُسْتَقَرُّ القارّ الثابت والمستودع خلافه.

خَضِرًا، الخَضِرُ بفتح الخاء وكسر الضاد رطب البقول يقال نخلة خضرة إذا
كانت ترمي بيسرها أخضرًا قبل أن ينضج.

مُتْرَاكِبًا أَي يَرْكَبُ بعضه على بعضٍ كَالسُّنْبَلَةِ.

مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَائِيَّةٌ، الطَّلَعُ بفتح التاء و سكون اللام والعين ما يَبْدُو من ثمره النَّخْلُ في أَوَّلِ ظُهورِها، والقِنْوَانُ بكسر القاف جمع قَنُو بكسرِها أيضاً كصنوان وصنو وهو العَذْقُ بكسر العين وهي الكباسة وهي عنقود النَّخْلَةِ و أَمَّا العَذْقُ بفتح العين فالنَّخْلَةُ نفسها دَائِيَّةٌ معناها قريبة متهدلة وقيل أي متدانية في خلوق النَّخْلِ.

جَنَّاتٍ بفتح الجيم جمع جَنَّةٍ وهي البستان.

أَعْنَابٍ جمع عِنَبٍ (وَيَنْعَهُ) قال بعضهم اذا فتحت ياءهُ فهو جمع يانع مثل صاحب وصحب و تاجر وتجر وقال آخرون هو مصدر قولهم ينع الثمر، وكيف كان فمعنى، ينعه، نضجه و بلوغه حتَّى يبلغ وفيه لغتان فتح الياء و ضمّها فالفتح لغة أهل الحجاز والضمُّ لغة نجد.

خَرَقُوا، خَرَقَ و إخترق و إختلق بمعنى، اذا إفتعل و إفتري و كذب.

بَيْنَ جمع بَيْنٍ و بَنَاتٍ جمع بِنْتٍ.

دَرَسَتْ يقال درست العلم أي تناولت أثره بالحفظ وقيل، درسوا ما فيه، تركوا العمل به من قولهم درسوا القوم المكان أي أبلوا أثره.

◀ الإعراب

فَمُسْتَقَرٌّ بفتح القاف على أنه مصدر فيكون رفعه بالإبتداء أي فلکم إستقرار، وقيل أنه إسم مفعول ويراد به المكان أي فلکم مكان تستقرون فيه مُسْتَوْدَعٌ بفتح الدال يجوز أن يكون مصدرًا بمعنى الإستيداع وأن يكون إسم مفعول من، إستودع نُخْرِجُ في موضع نصب صفة لخضرًا ويجوز أن يكون مستأنفًا و قِنْوَانٌ مبتدأ وفي خبره وجهان:

أحدهما: هو، و من النَّخْلِ، و من طلعتها بدل بإعادة الخافض.

الثاني: أنَّ الخبر و من طلعتها، ويجوز أن يرتفع، قنوان، على أنه فاعل من طلعتها.

جَنَاتٍ بِالنَّصَبِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ، نَبَات كُلِّ شَيْءٍ وَمِثْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانُ مُشْتَبِهًا حَالٍ مِنَ الزَّمَانِ أَوْ مِنَ الْجَمِيعِ وَجَعَلُوا بِمَعْنَى صَيَّرُوا وَمَفْعُولُهَا الْأَوَّلُ الْجَنَّةُ وَالثَّانِي، شُرَكَاءُ، وَلِلَّهِ، يَتَعَلَّقُ بِشُرَكَاءَ وَخَلَقَهُمْ وَأَيُّ وَقَدْ خَلَقَهُمْ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ حَالًا وَقِيلَ هُوَ مُسْتَأْنَفٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ الْفَاعِلِ فِي، خَرَقُوا بِدَيْعِ السَّمَوَاتِ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحذُوفٌ أَيُّ هُوَ بِدَيْعِ السَّمَوَاتِ أَوْ هُوَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ، وَأَتَى بِمَعْنَى كَيْفَ أَوْ مِنْ أَيْنَ وَمَوْضِعُهُ حَالٌ وَصَاحِبُ الْحَالِ وَلَكِنَّ الْعَامِلَ يَكُونُ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ تَامَةً وَأَنْ تَكُونَ نَاقِصَةً ذَلِكُمْ: مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ، اللَّهُ، وَرَبِّكُمْ، خَبَرُ ثَانٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ثَالِثٌ وَخَالِقُ كُلِّ رَابِعٌ وَقِيلَ أَنَّ الْخَبَرَ، اللَّهُ، وَمَا بَعْدَهُ أَبْدَالٌ مِنْهُ فَمَنْ أَبْصَرَ مَنْ مُبْتَدَأٌ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَرْطًا فَيَكُونُ الْخَبَرُ، أَبْصَرَ وَالْجَوَابُ مِنْ كِلَاهُمَا وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى، الَّذِي، وَمَا بَعْدَ الْفَاءِ الْخَبَرُ وَالْمُبْتَدَأُ فِيهِ مَحذُوفٌ تَقْدِيرُهُ، فَبِإِبْصَارِهِ لِنَفْسِهِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَكَذَلِكَ، الْكَافُ فِي مَوْضِعِ نَصَبِ صِفَةٍ لِمَصْدَرٍ مَحذُوفٍ أَيُّ نَصَّرَفَ الْآيَاتُ تَصْرِيفًا.

التفسير

إِعلم أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ مَسَائِلَ التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّةِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِمَا عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الدَّلَائِلَ الدَّالَّةَ عَلَى وَجُودِ الصَّانِعِ وَكَمَالِ عَدْلِهِ وَحُكْمَتِهِ بِوَجْهِ أَبْسَطٍ وَأَظْهَرَ لِيَكُونَ تَنْبِيْهُاً لِهَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ إِنْ تَخَذُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً عَبْدُوهَا إِيْتِمَامًا لِلْحُجَّةِ وَإِشْعَارًا بِأَنَّ الْمَعْبُودَ الَّذِي يَكُونُ مُسْتَحَقًّا لِلْعِبَادَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْوَيْلِ وَالنَّوَى الْآيَاتِ وَفِيهَا مَسَائِلُ: الْأُولَى: إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْوَيْلِ وَالنَّوَى.

قال ابن عباس والضحاك ومقاتل، الفالق، في المقام بمعنى الخالق أي أن الله خالق الحب والنوى، وقد فسر هذا الكلام بعض المفسرين بأن الشيء قبل

الوجود كان معدوماً محضاً و العقل يتصور من العدم ظلمة متعلقة لا انفراج فيها و لا انفلاق و لا إنشقاق فاذا أخرجه المبدع الموجد من العدم الى الوجود فكأنه بحسب التخيل شق ذلك العدم و فلقه قال فبهذا التأويل لا يبعد حمل الفالق على الموجد و المحدث و المبدع انتهت كلامه ملخصاً.

وَأَنَا أَقُولُ أَمَّا كَلَامُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ مِقَاتِلٍ وَ الصَّحَّاحِ فَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ لِأَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ يَأْبَاهُ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرُوهُ لَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ خِلَافُ الْمَقْصُودِ أَيْضاً لِأَنَّ الْفَلَقَ غَيْرُ الْخَلْقِ مَعْنَى فَالْفَلَقِ الشَّقُّ وَ الْخَلْقُ الْإِبْجَادُ وَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَاضِحٌ وَ مَا ذَكَرُوهُ فِي تَوْجِيهِ كَلَامِهِمْ بِأَنَّ الشَّيْءَ قَبْلَ الْوُجُودِ كَانَ مَعْدُوماً مُحْضاً إِلَى آخِرِ مَا قَالَ لَا يَرْجِعُ إِلَى مُحْصَلٍّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَ الْحَبُّ وَ النَّوَى مَوْجُودَانِ فِي الْخَارِجِ ثُمَّ يَشْقَانِ بِقُدْرَتِهِ تَعَالَى فَأَيُّ شَيْءٍ أَخْرَجَ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ حَتَّى يَقَالَ شَقَّ ذَلِكَ الْعَدَمُ بَلِ الْحَقُّ أَنْ يَقَالَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَقَّ ذَلِكَ الْمَوْجُودَ وَأَخْرَجَ مِنْهُ مَوْجُوداً آخَرَ وَ هُوَ الشَّجَرُ وَ الثَّمَرُ مِثْلًا.

وَأَنْ شِئْتَ أَخْرَجَ مَا بِالْقُوَّةِ إِلَى الْفَعْلِيَّةِ وَ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْمَقَامِ إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَقَوْلُ الْمَشْهُورِ هُوَ الْمَتَّبِعُ وَ هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ شَقَّ بِقُدْرَتِهِ حَبَّةَ الْحَنْظَلَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ أَمْثَالَهَا وَأَخْرَجَ مِنَ الْحَبَّةِ أَنْوَاعَ الثَّمَارِ وَ الْأَشْجَارِ عَلَى تَفَاوُتِ أَنْوَاعِهَا وَ أَقْسَامِهَا وَ أَشْكَالِهَا وَ أَلْوَانِهَا وَ اخْتِلَافِ أَثْمَارِهَا لَوْنًا وَ طَعْمًا وَ هَكَذَا فَمَنْ تَفَكَّرَ فِي الْأَشْجَارِ وَ أَثْمَارِهَا وَ خَوَاصِّهَا دَهَشَ عَقْلُهُ وَ لَنِعْمَ مَا قِيلَ:

تَفَكَّرْ فِي نَبَاتِ الْأَرْضِ وَأَنْظُرْ إِلَى أَثَارِ مَا صَنَعَ الْمَلِكُ
فَفِي رَأْسِ الزَّبْرِجَدِ شَاهِدَاتٌ بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكَ
وَ قَالَ السَّعْدِيُّ بِالْفَارَسِيَّةِ:

برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

و من العجيب في الباب هو أنّ الحَبَّةَ أو النّوّة اذا دفنت تحت التّراب في الأرض الرّطبة ومضى عليها مدّة من الزّمان لتستعدّ للشّق أظهر الله تعالى في تلك الحَبَّةَ أو النّوّة شقّاً من أعلاها و شقّاً من أسفلها فمن الشّق الذّي وقع في أعلاها تخرج الشّجرة أو النّبات صاعدة الى الهواء و من الشّق الذّي وقع في أسفلها تخرج عروق الشّجرة في أعماق الأرض فتصير الحَبَّةَ أو النّوّة سبباً للصّعود و الهبوط و هما متضادان ذلك تقدير العزيز العليم لأنّ طبيعة واحدة من حيث هي لا تقتضي حركتين متخالفتين فلا بدّ لنا من الاعتقاد بأنّ ذلك بمقتضى الإيجاد والإبداع و الموجد المبدع هو الله تعالى و هو المطلوب.

ثانياً: قد توجد الطّباع الأربع في فاكهة واحدة، فالأترنج قشره حارّ يابس، ولحمه بارد رطب و حماضه بارد يابس و بذره حارّ يابس وكذلك العنب قشره بارد يابس و ماءه و لحمه حارّ رطب فتولد هذه الطّباع المضاة و الخواصّ المتنافرة عن الحَبَّة الواحدة لا بدّ و أن يكون بإيجاد الفاعل المختار المطلوب. و الخواصّ و الآثار المترتبة على الحَبَّة و النّوّة كثيرة تستدعي تأليفاً مستقلاً و لولا خوف الإطالة و خروج الكتاب عن موضوعه لفصلنا الكلام بنقل الأقوال في الباب بما لا مزيد عليه ولكن فيما أشرنا اليه كفاية لأولي الألباب.

المسألة الثانية: قوله **يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ** قال الحسن و قتادة و ابن زيد و غيرهم أنّ المراد بالمَيِّت النّطفة و بالحيّ الإنسان و المعنى أنّ الله يخرج الإنسان من النّطفة و يخرج النّطفة من الإنسان و بعبارة أخرى يخرج الإنسان الحيّ من النّطفة الميتة و يخرج النّطفة التي هي موات من الإنسان و هو حيّ.

و قال قوم أراد بإخراج الحيّ من المَيِّت إخراج السُّنبل و هى حيّ من الحيّ مَيِّت و مخرج الحبّ المَيِّت من السُّنبل الحيّ، و الشّجر الحيّ من النّوى المَيِّت و النّوى المَيِّت من الشّجر الحيّ قالوا أنّ العرب تسمي الشّجر مادام

غَضّاً قَائِماً بِأَنَّهُ حَيٌّ فَإِذَا يَبَسَ أَوْ قَطَعَ أَوْ قُلِعَ مِنْ أَصْلِهِ سَمَوْهُ مَيِّتاً ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ السُّدِّي وَالْجَبَائِي وَالطَّبْرِي وَغَيْرَهُمْ مِمَّنْ تَبِعَهُمْ.

أقول لا شَكَّ أَنَّ الْحَيَّ إِسْمٌ لِمَا يَكُونُ مَوْصُوفاً بِالْحَيَاةِ وَالْمَيِّتَ إِسْمٌ لِمَا كَانَ خَالِياً عَنْهَا وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَالنَّبَاتُ لَا يَكُونُ حَيّاً عَلَى الْحَقِيقَةِ وَأَمَّا هُوَ حَيٌّ مَجَازاً وَحَيْثُ أَنَّ الْقَوْلَ الثَّانِي وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الطَّبْرِي وَأَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَجَازِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي عِلْمِ الْأَصُولِ أَنَّ الْحَقِيقَةَ خَيْرٌ مِنَ الْمَجَازِ فَحَمَلَ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى مِنْ حَمَلِهِ عَلَى الْمَجَازِ.

فالقول الأول: وهو ما ذهب إليه ابن عباس أولى بالإتباع وحيث أنَّ حمل الكلام على الحقيقة خيرٌ من حمله على المجاز، ثبت أيضاً ضعف قول من قال أنَّ المراد بالميت الكافر وبالحي المؤمن ومعنى الكلام أنَّ الله يخرج المؤمن من الكافر وبالعكس، وذلك لأنَّ إطلاق الميت على الكافر مجاز وقد أعرضنا عنه في المقام لا مكان حمله على الحقيقة.

أَنْ قُلْتُ لِمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى يُخْرِجُ الْحَيَّ بِصِيغَةِ الْفَعْلِ الثَّانِيَةِ قَالَ وَمَخْرَجُ الْمَيِّتِ بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ.

قُلْتُ قَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْفَعْلَ يَدُلُّ عَلَى الْحَدُوثِ حَالاً فَحَالاً وَسَاعَةً فَسَاعَةً وَأَمَّا الْإِسْمُ فَهُوَ يَفِيدُ الثَّبَاتَ وَالْبَقَاءَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَحَيْثُ أَنَّ الْحَيَّ مُحْتَاجٌ إِلَى الْإِفَاضَةِ مِنْ مَبْدَأِ الْفَيَاضِ أَنَا فَأَنَا وَحَالاً فَحَالاً لِأَنَّ الْمُمْكِنَ الْبَاقِيَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْمُؤَثِّرِ فِي بَقَاءِهِ كَمَا أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي حَدُوثِهِ فَخُرُوجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ لَا يَكْفِي فِي بَقَاءِهِ لَوْلَا الْإِفَاضَةُ مِنْ جَانِبِ الْخَالِقِ فِي جَمِيعِ شُؤْنِهِ وَأَحْوَالِهِ وَلِأَجْلِ هَذِهِ الدَّقِيقَةِ أَتَى بِصِيغَةِ الْفَعْلِ وَقَالَ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ.

وَأَمَّا فِي جَانِبِ الْمَيِّتِ فَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا الْمُنْوَالِ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ عَلَى حَالِهِ يَحْتَاجُ إِلَى إِفَاضَةِ الْوُجُودِ وَالرِّزْقِ أَنَا فَأَنَا وَلِذَلِكَ أَتَى بِصِيغَةِ الْإِسْمِ الدَّالِّ عَلَى الثَّبَاتِ وَالْقَرَارِ فَقَالَ وَمَخْرَجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ فَإِفْهَمْ وَاعْتَمِدْ ذَلِكَ.

المسألة الثالثة: قوله **ذَلِكُمْ اللَّهُ فَاتَى تُؤَفِّكُونَ** فقوله: **ذَلِكُمْ** إشارة الى ما ذكره في الآية من عجائب صنعه وقدرته من شق الحب والنوى وإخراجه الحي من الميت وبالعكس وقوله: **اللَّهُ** خبره والمعنى أن الذي يقدر على ما أشرنا اليه يستحق أن يعبد لا غيره فهو الله وأنما بلفظ الجلالة ولم يقل ذلكم الرحمن والخالق والرازق وأمثال ذلك لأن، الله علم على الأصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصفات الكمالية وغيره من الأسماء لا يفيد هذا المعنى وبعبارة أخرى، الله، جامع لجميع الأسماء.

فكأنه قال ذلكم الرزاق والخالق والمحدث الى آخر الأسماء ولذلك قال بعد ذلك، فأتى تؤفكون، أي فأتى تذهبون أيها الجاهلون المعاندون وأتى تصرفون أيها الغافلون كفرتم بالله القادر على كل شيء وإتخذتم الأصنام وغيرها من الجمادات ألهة لأنفسكم أف لك ولما تعبدون.

المسألة الرابعة: قوله **فَالِقُ الْأَصْبَاحِ** بكسر الألف مصدر قولك أصبحنا أصبحاً والمراد أصبح كل يوم وقرأ الحسن بفتح الألف وعليه فهو جمع صبح وما قرأ به غيره أي شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وذلك دال على القدرة العجيبة التي لا يقدر عليها غيره تعالى ويمكن أن يستفاد من الكلام أن الليل كان قبل النهار ومقدم عليه كما أن الحب مقدم على النبات والنجوى على الشجر ودليله واضح وهو أحد القولين في المسألة وأقواهما لأن عدم مقدم على الوجود في كل الممكنات.

المسألة الخامسة: **وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا** على قراءة أهل الكوفة وأما الباقر فقالوا جاعل الليل، على الفاعل لأن قبله إسم فاعل وهو فالق الحب والنوى وعليه فقوله وجاعل الليل معطوف على قوله: **فَالِقُ الْأَصْبَاحِ** وهو على فالق الحب والنوى فيكون المعطوف والمعطوف عليه متشاكلاً، ومن قرأ، وجعل، فلأن إسم الفاعل الذي قبله بمعنى الماضي فالمعطوف موافق للمعطوف عليه في المعنى هذا أولاً.

ثانياً: أَنَّ الشَّمْسَ والقمر منصوبان لكونهما معطوفين على اللَّيْلِ الَّذِي هو مفعول الفعل وهذا أتما يتم على قراءة الفعل وأما على قراءة الفاعل فلا و كيف كان في الكلام إشعار بأنَّ اللَّيْل قد جعله الله وسيلة و سبباً لتسكنوا فيه و تستريحوا قال الله تعالى: **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا**^(١).

المسألة السادسة: قوله: **وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا** أي أنَّهما يجريان في أفلاكهما بحساب قالوا تقطع الشَّمْسُ الفلك في سنة و يقطعه القمر في شهرٍ قدَّره الله تعالى به و هو قوله تعالى: **الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ**^(٢) وقوله تعالى: **وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ**^(٣) قال قتادة معناه أنَّه جعل الشَّمْسُ والقمر ضياءً، وأنت ترى أنَّه كلام لا معنى له إذ لو كان كذلك لقال ضياءً و حيث قال حساناً و هو غير الضياء معنى علمنا أنَّه من حمل الكلام على ما لا يرضى به صاحبه و هذا ظاهر.

المسألة السابعة: قوله **وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** معنى الآية متقارب لتي قبلها و ذلك لأنَّ الله تعالى عدَّد نعمه على خلقه و من جملتها أنَّه جعل لهم النُّجُوم بمعنى أنَّه خلقها ليهدوا بها في أسفارهم في ظلمات اللَّيْلِ والبحر و الى هذا المعنى أشار بقوله: **وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ**^(٤).

وقوله: **قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ** أي بينها مفصلة لتكون أبلغ في الاعتبار وخصَّ الاعتبار بالعلماء فقال: **لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** لأنَّهم المنتفعون بها حقَّ الإنتفاع. و أما الجاهلون الغافلون فلا يعتبرون بها حقَّ الاعتبار و هو معلوم ونظير ذلك في الآيات كثيرة فقال في بعضها، لقوم يفقهون و في بعضها لقوم يوقنون و هكذا.

والسّر في الكلّ هو أنّ الفلاسفة اتّفقوا على أنّ شرط تأثير العلة في المعلول هو صلاحية المعلول وقابليته وحيث أنّ قلب الجاهل والكافر فاقد للصلاحية والقبول لعدم إستضاءته بنور العلم والمعرفة فلا جرم لا تؤثر الآيات فيه وسيأتي البحث فيه في محله إن شاء الله.

المسألة الثامنة: قوله وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ الإنشاء إيجاد الشئ وتربيته وأكثر ما يقال ذلك في الحيوان وقد يقال في غيره:

قال الله تعالى: **ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ** ^(١).

قال الله تعالى: **وَلَحِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ** ^(٢).

قال الله تعالى: **ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ** ^(٣).

قال الله تعالى: **وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ** ^(٤).

وغيرها منها وذلك لأنّ الله تعالى هو الذي أنشأ جميع الموجودات ووجدتها من العدم الى الوجود.

وأما قوله: **مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ** فقد أجمع المفسرون على أنّ المراد به آدم أبو البشر.

قال الرّازي في المقام لا شبهة في أنّ النفس الواحدة هي آدم **عَلَيْهِ السَّلَام** وهي نفس واحدة وحواء مخلوقة من ضلع من أضلاعه فصار كلّ النّاس من نفس واحدة وهي آدم، فأن قيل فما القول في عيسى **عَلَيْهِ السَّلَام** قلنا هو أيضاً مخلوق من مريم التي هي مخلوقة من أبيها فأن قالوا أليس أنّ القرآن قد دلّ على أنّه مخلوق من الكلمة أو من الرّوح المنفوخ فيها فكيف يصح ذلك.

قلنا كلمة، من، لإبتداء الغاية ولا نزاع أنّ إبتداء تكون عيسى **عَلَيْهِ السَّلَام** كان من مريم **عَلَيْهَا السَّلَام** وهذا القدر كاف في صحّة هذا اللفظ انتهى كلامه.

ونحن نقول لا نحتاج في إثبات المدعى الى القول بأن حواء مخلوقة من ضلع من أضلاع آدم وذلك لأن حواء خلقت كما خلق آدم بناء على ما وصل إلينا من طريق أهل البيت الذين هم كانوا أدرى بما في البيت.

وقد مرّ الكلام فيه في أول النساء عند قوله: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ^(١) وذكرنا هناك الآثار الصحيحة الدالة على المطلوب و أنما قلنا لا نحتاج الى هذا القول لأن الملاك في خلق الأولاد هو وجود النطفة المستعدة لا غيرها وهي موجودة في الأب و أمّا الأم فهي بمنزلة الأرض فالولد مخلوق من النطفة ولذلك ينسب الى الأب دون الأم فيقال ولد فلان لا يقال ولد فلاة وبذلك ثبت و تحقّق أنّ أولاد آدم خلقوا جميعاً من نفس واحدة أعني بها آدم وهو المطلوب.

و أمّا قول الرّازي في عيسى فنقول قال الله تعالى: إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^(٢).

وقد مرّ الكلام فيه هناك و قد ثبت في محله أنّ خروج فرد أو أفراد من تحت الحكم لا ينافي كلية الحكم و عمومته وكيف كان فلا شك في عموم الحكم و أنّ الله تعالى خلقنا من نفس واحدة و أنما الكلام في أنّ النفس الواحدة ما هي و المشهور عندهم أنّ المراد بها هو آدم أبو البشر و هذا هو الظاهر من اللفظ في المقام و يؤيده أنّ النفس قد يراد بها الإنسان أعني به الشخص و الى هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ^(٣) و المعنى من قتل إنساناً بغير إنسان

و هكذا قوله: وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ^(٤) يعني أنّ الإنسان بالإنسان أو الشخص بالشخص يقال جائي عشرون نفساً أي عشرون شخصاً. و أمّا قوله: فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ المشهور بين القرّاء هو فتح القاف و قرأ ابن

كثير وأبو عمر وبكسر القاف وعليه فكان المستقر بمعنى القارّ وإذا كان كذلك وجب أن يكون خبره المضمّر منكم، أي منكم مستقر.

وأما من فتح القاف كما هو المشهور فليس على أنّه مفعول به لأنّ إستقر، لا يتعدى فلا يكون له مفعول به فيكون إسم مكانٍ فالمستقر بمنزلة المقرّ وإذا كان كذلك فليس خبره المضمّر، منكم، بل يكون خبره، لكم، فيكون التقدير لكم مقرّ.

وأما المستودع فهو فعل يتعدى إلى مفعولين، فهو إسم المفعول من إستودع فهو بفتح الدال بلا كلام وعلى هذا فصّح أن يكون المستودع إسمًا للإنسان الذي إستودع ذلك المكان ويجوز أن يكون المراد المكان نفسه، فمن قرأ مستقرًا بفتح القاف جعل المستودع مكانًا ليكون مثل المعطوف عليه والتقدير فلکم مكان إستقرار و مكان إستيداع و من قرأ بالكسر فالمعنى منكم مستقر ومنكم مستودع والتقدير منكم من إستقر ومنكم من إستودع هكذا قالوا والله أعلم بكلامه.

ثمّ نقول أنّ الثبات والقرار مأخوذٌ في معنى المستودع فالمستقر أقرب إلى الثبات من المستودع والوجه فيه هو أنّ المستودع في معرض أن يسترد في كلّ حين بخلاف المستقر إذا عرفت هذا فنقول:

اختلفوا في تفسير هذين اللفظين على أقوال:

منها، ما عن ابن عباس من أن المراد بالمستقر هو الأرحام وبالمستودع الأصلاب وعلّله بعض المفسرين بأنّ النطفة لا تبقى في صلب الأب زمانًا طويلًا وتبقى في الرحم أكثر ممّا في صلب الأب فكان حمل الإستقرار على المكث في الرحم أولى.

القول الثاني: أنّ المستقر صلب الأب والمستودع رحم الأمّ بعكس الأول، وعلّله بأنّ النطفة حصلت في صلب الأب لا من قبل الغير وهي حصلت في رحم الأمّ بفعل الغير ولذلك فهي في الرحم تشبه الوديعة التي أودعها الرجل فيه.

ثانياً: أن قوله تعالى: **فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ** بتقديم الإستقرار على الإستيداع يقتضي كون المستقر متقدماً على المستودع ومن المعلوم أن حصول النطفة في صلب الأب مقدّم على حصولها في رحم الأم فوجب أن يكون المراد بالمستقر ما في أصلاب الأباء وبالمستودع ما في أرحام الأمهات.

القول الثالث: المستقر حاله بعد الموت سعيداً كان أو شقيماً اذ لا تبدل في أحوال الإنسان بعد الموت و أما قبله فالأحوال متبدلة فهذه الأحوال لكونها قبل الموت على شرف الزوال والفناء لأن الكافر قد ينقلب مؤمناً وبالعكس مثلاً لا يبعد أن تشبيها بالوديعة التي تكون مشرفة على الزوال والذهاب و أما بعد الموت فليست كذلك بل تستقر وتثبت.

القول الرابع: قول الأصمّ وهو أن المراد بالمستقر من خلق من النفس الأولى و دخل الدنيا وإستقر فيها والمراد بالمستودع الذي لم يخلق بعد و سيخلق.

القول الخامس: وهو له أيضاً، المستقر من إستقر في قرار الدنيا و المستودع من في القبور حتّى يبعث.

القول السادس: ما نقل عن قتادة وهو على العكس منه فقال مستقر في القبور و مستودع في الدنيا.

القول السابع: لأبي مسلم الأصبهاني وهو أن التقدير هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمنكم مستقر ذكروا منكم مستودع أنثى و علّله بأن النطفة أنما تستقر في صلب الرجل و أما الأنثى فرحمها شبيهة بالمستودع لتلك النطفة فهذه هي الأقوال المذكورة في الباب على ما نقله الرّازي في تفسيره و نقل الشيخ في التّبيان عن ابن مسعود أنّه قال المستقر ما في الرّحم و المستودع حيث يموت و به قال إبراهيم و مجاهد.

و عن سعيد بن جبير، المستودع ما كان في أصلاب الرّجال فإذا قروا في أرحام النّساء و على ظهر الأرض و في بطونها فقد إستقروا بها.

وقال بعضهم، المستقر، الأرض والمستودع عند ربك. وقيل، المستقر في الآخرة والمستودع في الصُّلب وعليه فصارت الأقوال تسعة ومن المحتمل أن يكون في المقام أقوالاً غير ما ذكرناه لم نظفر عليها وكيف كان فالظاهر أن المراد بقوله: **وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ** وهو إنتهاء النسل إلى آدم الذي يعده القرآن مبدأ للنسل الإنساني والمراد بالمستقر كل من تلبس بالولادة من أولاد آدم فاستقر في الأرض التي هي المستقر له كما قال تعالى: **وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ** ^(١).

والمراد بالمستودع من إستودع في الأصلاب والأرحام ولم يولد وسيولد بعد حين ويؤيده أيضاً قوله تعالى: **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا** ^(٢) أي يعلم ما إستقر منها في الأرض بفعلية الوجود وما لم يستقر منها في الأرض بالفعل وهو في طريق التكون فالمستقر هو الموجود بالفعل والمستودع هو الذي في طريق الوجود ولم يوجد بعد. وأما قوله: **قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ** أي قد بينا الحجج والبراهين الدالة على وجود الخالق المدبر الحكيم لمن كان متفهماً بصيراً.

المسألة التاسعة: قوله **وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً** أصل ماء موه بدلالة قولهم في جمعه، أمواه ومياه، وفي تصغيره مويه فحذف الهاء وقلب الواو والمعنى أن الله تعالى: **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً** أي من السحاب فأن سماء كل شيء أعلاه والسحاب بالنسبة إلى الأرض وما فيها أعلاها قال بعضهم كل سماء بالاضافة إلى ما دونها فسماء وبالاضافة إلى ما فوقها فأرض او عليه في الآية دلالة على أن الماء الموجود في الأرض كله من السماء بسبب الأبخرة المتصاعدة إليها وهو لا ينافي كون المنزل في الحقيقة هو الله تعالى: إذ أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها.

فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ قَالُوا معناه أَنَّهُ تعالى أَخْرَجَ بالماء الَّذِي أَنزَلَ من السَّمَاءِ من غذاء الأنعام والبهائم والطَّيْرِ والوحش وأرزاق بني آدم وأقواتهم ما يَتَغَذُّونَ به ويأكلونه فينبتون عليه وينمون وبعبارة أخرى أَخْرَجْنَا به ما ينبت كُلُّ شَيْءٍ وينمو عليه ويصلح وقال بعضهم يحتمل أن يكون المراد أَخْرَجْنَا به جميع أنواع النَّبَاتِ فيكون كُلُّ شَيْءٍ هو أصناف النَّبَاتِ.

وقال بعضهم أَنَّ المعنى بنبات كُلِّ شَيْءٍ مَا يَسْمَى نَبَاتًا في اللُّغَةِ وهو ما ينمو من الحبوب والفواكه والبقول والحشائش والشجر ومعنى كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا ينبت وأشار إلى أَنَّ السَّبَبَ واحد والمسببات كثيرة.

وقال الطَّبْرِي نبات كُلِّ شَيْءٍ جميع ما ينمو من الحيوان والنبات والمعادن وغير ذلك لِأَنَّ كُلَّهُ يَتَغَذَّى وينمو بنزول الماء من السَّمَاءِ.

وقال الفَرَّاء معناه رزق كُلِّ شَيْءٍ أَي ما يصلح غذاء لكلِّ شَيْءٍ فيكون كُلُّ شَيْءٍ مخصوصاً بالمتغذي وتكون إضافة النَّبَاتِ إليه إضافةً بَيَانِيَّةً.

أقول ما ذكروه لا بأس به إلاَّ أَنَّ معنى الكلام واضح لا يحتاج إلى هذه التَّكَلُّفات والتأويلات وذلك لِأَنَّهُ تعالى لما ذكر في صدر الآية أَنَّهُ هو الَّذِي أَنزَلَ من السَّمَاءِ ماءً فَرَعَ عليه قوله: فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَي أَخْرَجْنَا بالماء المنزل من السَّمَاءِ نبات كُلِّ شَيْءٍ أَي ما ينبت وينمو من الأشياء والمراد بالإخراج هو إيصال الشَّيْءِ من القُوَّةِ إلى الفعل وذلك لِأَنَّ الحَبَّ مثلاً فيه القُوَّةُ والإستعداد لِأَن يَصِيرَ نباتاً مثمراً في الخارج وهكذا النَّوَّةُ فيها القُوَّةُ والإستعداد لِأَن تكون شجراً في الخارج وهذه القُوَّةُ فيها تسمى بالحياة الإستعدادي والوصول إليها بالفعل لا يكون إلاَّ بسبب الماء وإلى هذه الدَّقِيقَةِ أشار اللهُ تعالى بقوله: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ^(١) أَي جعلنا حياة كُلِّ شَيْءٍ من الماء ألا ترى أَنَّ ما لا حياة له لا يحتاج إلى الماء كالجُمادات ومَحْصَلُ الكلام هو أَنَّ الله تعالى يخرج النَّبَاتَ من القُوَّةِ إلى الفعل بسبب الماء ولذلك قال: فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ

خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَ هَذَا الْكَلَامُ وَ مَا بَعْدَهُ تَفْصِيلٌ لِمَا قَبْلَهُ أَيْ فَأَخْرَجْنَا مِنَ الْمَاءِ خَضِرًا يَعْنِي أَخْضَرَ رَطْبًا مِنَ الزَّرْعِ وَ الْخَضِرُ وَ الْأَخْضَرُ وَاحِدٌ وَ الْخَضِرَةُ رَطْبُ الْبَقُولِ.

ثُمَّ نَخْرِجُ مِنْهُ، أَيْ مِنَ الْخَضِرِ، حَبًّا، يَعْنِي مَا فِي السُّنْبُلِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الْأُرْزِ وَ غَيْرِهَا مِنَ السَّنَابِلِ، ثُمَّ قَالَ مُتَرَاكِبًا، لِأَنَّ حَبَّهَا يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَ مِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ أَيْ وَ نَخْرِجُ مِنَ النَّخْلِ أَيْضًا، مِنْ طَلْعِهَا، خَصَّ الطَّلْعَ بِالذِّكْرِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَنَافِعِ الْعَجِيبَةِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ تَمَامِ الثَّمَرِ وَ الطَّلْعُ أَوَّلُ مَا يَرَى مِنْ عَذْقِ النَّخْلَةِ وَاحِدَةٌ طَلْعَةٌ وَ أَمَّا قَوْلُهُ: قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ أَيْ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمُتَنَاوِلِ لِقَصْرِهَا وَ لَصُوقِ عِرْوَقِهَا بِالْأَرْضِ، وَ قِيلَ دَانِيَةٌ أَيْ مَائِلَةٌ

وَ قَالَ الْحَسَنُ قَرِيبٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ حَذَفَ السَّحُوقَ لِلدَّلَالَةِ الدَّانِيَةِ عَلَيْهَا كَقَوْلِهِ سِرَابِيلٌ تَقِيكُمْ الْحَرَّ أَيْ وَ الْبَرْدَ، وَ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ كَائِنَةٌ مِنْ طَلْعِ النَّخْلِ وَ جَنَاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَ الزَّيْتُونِ وَ الرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا هَذَا الْكَلَامَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، أَيْ وَ نَخْرِجُ أَيْضًا جَنَاتٍ أَيْ بَسَاتِينَ مِنْ أَعْنَابٍ وَ الزَّيْتُونِ وَ الرُّمَّانِ، مُتَشَابِهٌ وَرَقُهُ وَخِلْفُهُ ثَمَرُهُ وَ قِيلَ مُشْتَبِهًا فِي الْخَلْقِ مُخْتَلَفًا فِي الطَّعْمِ. وَ قَالَ الْجَبَائِي مُشْتَبِهًا إِذَا كَانَ مِنْ جَنْسٍ وَاحِدٍ غَيْرِ مُتَشَابِهٍ إِذَا اِخْتَلَفَ جَنْسُهُ الزَّمْخَشَرِيُّ بَعْضُهُ مُتَشَابِهٌ وَ بَعْضُهُ غَيْرُ مُتَشَابِهٍ فِي الْقَدْرِ وَ اللَّوْنِ وَ الطَّعْمِ وَ الْمَقْصُودُ مِنَ الرُّمَّانِ وَ الزَّيْتُونِ شَجَرُ الرُّمَّانِ وَ شَجَرُ الزَّيْتُونِ فَكَتَفَى بِذِكْرِ الثَّمَرِ عَنْ ذِكْرِ الشَّجَرِ كَمَا قَالَ وَ أَسْأَلَ الْقَرْيَةَ، أَيْ أَهْلَهَا لِلدَّلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرَةٍ إِذَا أَثْمَرَ وَ يَنْعَبَةٌ.

الثَّمَرُ جَمْعُ ثَمَرَةٍ وَ هُوَ مَا اِنْعَقَدَ عَلَى الشَّجَرِ، وَ قَوْلُهُ: وَ يَنْعَبَةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا فَتَحَتْ يَأْوُهُ فَهُوَ جَمْعُ يَنْعٍ مِثْلُ صَاحِبٍ وَ صَحْبٍ وَ قَالَ آخَرُونَ هُوَ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ يَنْعُ الثَّمَرُ وَ يَحْكِي فِي مَصْدَرِهِ ثَلَاثَ لُغَاتٍ ضَمَّ الْبَاءَ وَ فَتَحَهَا وَ كَسَرَهَا وَ مَعْنَاهُ النَّضْجُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ لِأَنَّهُم الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِالْآيَاتِ دُونَ غَيْرِهِمْ كَمَا مَرَّ تَحْقِيقُهُ فِي قَوْلِهِ: هُدًى لِلْمُتَّقِينَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

لَمَّا أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِيْمَا مَضَى إِلَى بَعْضِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى الْخَلْقِ وَدَعَاهُمْ إِلَى التَّفَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ ضَمَنًا فِي آيَاتِ اللَّهِ رَجَعَ إِلَى الْإِشَارَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَنَفَى الشِّرْكَ ثَانِيًا.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ

أَي وَجَعَلَ هَؤُلَاءِ الْكَفَّارَ لَهُ تَعَالَى أُنْدَادًا وَشُرَكَاءَ الْجِنَّ كَمَا قَالَ: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا^(١) قِيلَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ إِدْعَوْا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ وَالنَّصَارَى الْمَسِيحَ ابْنُ اللَّهِ وَالْيَهُودَ عَزِيزَ ابْنِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا^(٢).

وَقَالَ تَعَالَى: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ^(٣) قَالُوا وَصَفَهُم بِالْجِنَّ لَخَفَائِهِمْ عَنِ الْأَبْصَارِ وَقَوْلُهُ: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ أَرَادَ بِهِ الْكَفَّارَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ بَنَاتِ اللَّهِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ جَعَلُوا الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ وَالْيَهُودَ الَّذِينَ جَعَلُوا عَزِيزًا ابْنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ قَالَ: وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ فَفَصَلَ أَقْوَالَهُمْ وَقِيلَ أَنَّ مَعْنَى شُرَكَاءَ الْجِنَّ، فِي إِسْتِعَاذَتِهِمْ بِهِمْ، وَقِيلَ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الْمَجْجُوسَ تَنْسَبُ الشَّرَّ إِلَى إِبْلِيسَ وَتَجْعَلُهُ بِذَلِكَ شَرِيكًا ذَكَرَ هَذِهِ الْأَقْوَالُ فِي التَّبْيَانِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمَفْسِّرِينَ لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى مَا اخْتَصَّ بِهِ مِنْ بَاهِرِ قُدْرَتِهِ مَتَّقَنَ صَنْعَهُ وَإِمْتَنَانَهُ عَلَى الْإِنْسَانِ بِمَا أَوْجَدَ لَهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي قَوَامِ حَيَاتِهِ وَبَيَّنَ ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَلِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَلِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ذَكَرَ مَا عَمِلُوا بِهِ مِنْ شَتَائِهِمْ مِنَ الْعَدَمِ وَمَوْجِدِ أَرْزَاقِهِمْ مِنْ إِشْرَاقٍ غَيْرِهِ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ وَنَسَبَتِهِ مَا هُوَ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ مِنْ وَصْفِهِ بِسِمَاتِ الْحُدُوثِ مِنَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ.

وَقَالَ الْكَلْبِيُّ نَزَلَتْ فِي الزَّانِقَةِ قَالُوا أَنَّ اللَّهَ خَالِقُ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَإِبْلِيسَ

خالق الحَيَّاتِ والعقارب والسَّبَاعِ و يقرب من ذلك قول المجوس حيث قالوا للعالم صانعان، إلهٌ قديم.

الثاني: شيطان حادث من فكرة الإله القديم، وقيل بنو مدلج زعموا أنَّ الله تعالى صاهر الجن فولدت له الملائكة وقال الحسن هذه الطوائف كلها أطاعوا الشَّيْطَانَ في عبادة الأوثان وإعتقدوا الإلهية فيمن ليست له فجعلوهم شركاء لله في العبادة، هذا.

والحقَّ أنَّ الآية مشيرة إلى الَّذِينَ جعلوا الجنَّ شركاء لله في عبادتهم أَيَّاهم وأنهم يعلمون الغيب وكانت طوائف من العرب تفعل ذلك وتستجير بجنِّ الأودية في أسفارها وهذا معنى قوله وجعلوا لله شركاء الجنَّ. وأما قوله: وَخَلَقَهُمْ يحتمل أن تكون الهاء والميم عائدة إلى الكفار الذين جعلوا لله الجنَّ شركاء، ويحتمل أن تكون عائدة على الجنَّ والمعنى: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ واللَّه تعالى خلق الجنَّ فكيف يكونون شركاء له، وفي نصب الجنَّ وجهان.

أحدهما: أن يكون تفسيراً للشركاء وبدلاً منه.

والآخر أن يكون مفعولاً به ومعناه: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ وهو خالقهم. وعن يحيى بن يعمر أنه قرأ، وَخَلَقَهُمْ بسكون اللام بمعنى أنَّ الجنَّ شركاء لله في خلقه أيَّانا وهذه القراءة ضعيفة، وجعل الزمخشري الجنَّ مفعولاً أولاً لقوله جعلوا وهو بمعنى صيَّروا وشركاء مفعول ثانٍ، ولله متعلق بشركاء والتقدير وصيَّروا هؤلاء الكفار الجنَّ شركاء لله، أو صيَّروا لله الجنَّ شركاء.

وقال أيضاً الخلق في قوله: وَخَلَقَهُمْ بمعنى الإختلاق أي إختلاقهم الأفك يعني وجعلوا لله خلقهم حيث نسبوا قبائحهم إلى الله في قولهم والله أمرنا بها فالخلق هنا مصدر بمعنى الإختلاق وَخَرَقُوا لَهُ بُنِينَ وَبَنَاتٍ بغير علم أي إختلفوا وإفتروا حيث جعلوا له بنات وبنين فأشار بقوله بنين إلى أهل الكتابين في المسيح وعزير وبقوله، بنات إلى قريش في الملائكة كل ذلك نشأ

من جهلهم بالله تعالى فَأَنَّ الْعَالَمَ الْعَارِفَ لَا يَقُولُ بِهِ لَعَلَّمَهُ بِأَنَّهُ تَعَالَى مِنْزَهُ عَنِ الْقَبَائِحِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ** نَزَهُ ذَاتَهُ عَنِ تَجْوِيزِ الْمُسْتَحِيلَاتِ عَلَيْهِ فَهُوَ مُتَّقَدِّسٌ فِي ذَاتِهِ عَنِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ لِأَنَّهَا مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ وَأَمَّا الْخَالِقُ فَلَا لِتَجَرُّدِهِ فِي ذَاتِهِ وَكَمَالِهِ فِي صِفَاتِهِ فَهُوَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

البديع بفتح الباء هو المبدع وهي صفة معدولة عن (مفعل) الى (فعليل) ولذلك تعدى (فعليل) لأنه يعمل عمل ما عدل عنه فإذا لم يكن معدولاً للمبالغة لم يتعد نحو طويل وقصير، وإرتفع، بديع لأنه خبر إبتداء محذوف والتقدير هو بديع السموات والأرض ويجوز رفعه بالإبتداء وخبره، أنى يكون له ولد، والإبداع انشاء صنعة بلا إحتذاء وإقتداء وإذا إستعمل في الله فهو بمعنى إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان وليس ذلك إلا لله تعالى والفرق بين الإبتداع والإختراع هو أَنَّ الإبتداع فعل ما لم يسبق الى مثله والإختراع فعل ما لم يوجد سبب له ولذلك يقال البدعة والسنة فالبدعة إحداث ما لم يسبق اليه مما خالف السنة ولا يوصف بالإختراع غير الله وأما الإبتداع فقد يقع من غير الله لأنه قد يفعل فعلاً لم يسبق اليه وأما بديع السموات والأرض فلا يوصف به غير الله لأنه خالقهما على غير مثال سبق إذا عرفت هذا فنقول.

لَمَّا بَيَّنَّ اللَّهُ تَعَالَى فساد قول المشركين شرع في إقامة الدليل على فساد قول من يثبت له الولد فَأَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا عَزِيزُ إِبْنِ اللَّهِ وَالنَّصَارَى قَالُوا الْمَسِيحُ إِبْنُ اللَّهِ، وَمَحْصَلُ الْكَلَامِ هُوَ أَنَّ الْوَلَدَ بِحَسَبِ اللَّغَةِ وَالْعَرَفِ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَوْلُودِ وَتَوَلَّدَ الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ حَصُولُهُ عَنْهُ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ فَمَنْ لَمْ يَتَوَلَّدْ لَا يُسَمَّى

ولداً المعلوم أنه لا يولد من غير الأنثى فكيف يعقل أن يكون لله ولد والى هذا المعنى أشار الله بقوله، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة هكذا قيل .
ونحن نقول أما أنه تعالى: **بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** فالوجه فيه معلوم لأنه أوجد وأبدع السموات والأرض بلا إحتذاء وإقتداء وعلى غير مثال سبق وأنما لم يقل وما فيهما، لأن ما فيهما من الموجودات على أقسام: فمنها، ما هو موجود على سبيل الإبداع كالعقول والنفوس والملائكة على قول.

ومنها، ما لا يكون كذلك كالإنسان والحيوان والجنّ والنبات وغيرهما ممّا يوجد في الخارج بسبب من الأسباب، وهذا بخلاف السموات والأرض فأَنَّ الله خلقهما على سبيل الإبداع وحيث أَنَّ الجنّ الذي جعلوه شريكاً له تعالى داخل في السموات والأرض فلا محالة هو مخلوق لغيره والمخلوق لا يكون شريكاً له تعالى وهكذا غيره من أصناف الموجودات فَأَنَّ حكم الأمثال واحد فثبت وتحقّق أَنَّ الله لا شريك له من الجنّ وغيره كائناً ما كان.
وأما قوله: **أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ** فهو ردٌّ على اليهود والنصارى وكلّ من قال أو يقول بأنّ له ولد، وتوضيحه أنّ الولد المفروض إمّا أن يكون موجوداً على سبيل الإبداع وإمّا أن يكون على سبيل المعتاد أعني من سبب، لا سبيل الى الأول لأنه يلزم منه أن يكون كلّ ما وجد على سبيل الإبداع ولداً له تعالى لعدم وجود مرّجح في البين وأنّ حكم الأمثال واحد فيكون السموات والأرض والعقول والنفوس والملائكة وهكذا سائر المبدعات أولاده فلا يكون الحكم مختصاً بالمسيح وعزير وغيرهما ولا يقول به عاقل هذا كلّهُ مضافاً الى أنّ الموجود على سبيل الإبداع أيضاً مخلوق للمبدع وإذا كان مخلوقاً فهو كغيره من المخلوقات داخل في سلسلة الممكنات والممكن كيف يكون ولداً للواجب أين التراب وربّ الأرباب.

ولا سبيل الى الثاني لأن المولود على سبيل المعتاد لا يوجد الا من أنثى
وإذا كان كذلك فلا بد للأب من إختيار صاحبة أعني بها الزوجة وبعبارة أخرى
الولد يحتاج الى أب وأم فثبت أن تلك الولادة لا تصح إلا ممن كانت له
صاحبة وشهوة وينفصل عنه جزء ويحتبس ذلك في رحم تلك الصاحبة و
هذه الأحوال والأوصاف كلها من شئون الجسم الذي يصح عليه الاجتماع و
الافتراق والحركة والسكون والشهوة واللذة.

ومن المعلوم أن كل ذلك على خالق العالم محال لأنه واجب الوجود
المنزّه عن كل نقص وعيب فلا يكون له ولد على سبيل المعتاد أيضاً وإلى
هذه الإستحالة أشار الله تعالى بقوله: **أَنْتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ
صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** أما أنه خلق كل شيء فهو
مما لا شك فيه حتى عند القائلين بأن له ولد لأنهم لا ينكرون أن الولد مخلوق
له.

فنقول إذا ثبت أنه خالق كل شيء فاذا أراد إحداث شيء **قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** و
من كان كذلك إمتنع منه إحداث شخص بطريق الولادة لأن هذا الإحداث
يصح في حق من لا يكون قادراً على الخلق والإيجاد والتكوين دفعة واحدة
هكذا قرّره الرّازي في تفسيره ثم قال وهذا هو المراد من قوله تعالى: **وَخَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ**.

وأنا أقول قوله: **وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ** إشارة إلى نكته أخرى لم يتفطن إليها
الرّازي وغيره من المفسرين وهى أن الولد يكون مخلوقاً من الأب بسبب
النطفة التي خرجت منه إلى الرحم فهو في الحقيقة جزء من الأب وهذا لا
يعقل إلا من الجسم الذي له أجزاء.

وأما الموجود المجرد عن المادة الذي نعبر عنه بالواجب فلا يكون له جزء
ولبساطته فلا يخلق منه شيء إذا عرفت هذا فنقول:

قوله: **وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ يَدَّلُ عَلَىٰ أَنْ مَا سِوَاهُ كَانَتْ مَا كَانَ فَهُوَ مَخْلُوقٌ لَهُ أَيْ**
أَنَّهُ أَوْجَدَهُ وَ خَلَقَهُ، وَ الْمَخْلُوقُ لَا يَكُونُ جُزْءً لِلْخَالِقِ وَلِذَلِكَ قَالَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
وَلَمْ يَقُلْ وَ خَلَقَ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ وَ لِأَجْلِ هَذِهِ الدَّقِيقَةِ لَا يَقَالُ أَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ
لِلْأَبِ بَلْ هُوَ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ تَعَالَى بِسَبَبِ الْأَبِ فَالْشَيْءُ الْمَخْلُوقُ لَا يَكُونُ جُزْءً مِنْ
خَالِقِهِ فَلَا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ هُوَ الْمَطْلُوبُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: **وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** فَإِنَّ الْخَالِقَ لَا يَكُونُ جَاهِلًا بِخَلْقِهِ وَ
 حَيْثُ أَنَّهُ تَعَالَى خَالِقُ الْكُلِّ فَهُوَ عَالِمٌ بِالْكُلِّ، أَوْ يَقَالُ أَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَاتِهِ وَ
 ذَاتِهِ عِلْمٌ لَا يَجَادُ الْمَمَكِّنَاتُ فَهُوَ عَالِمٌ بِالْمَمَكِّنَاتِ. وَكَيْفَ كَانَ فَهُوَ حَكَمٌ عَامٌّ لَا
 خَفَاءَ فِيهِ.

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ وَكِيلٌ

أَيُّ ذَلِكُمْ الْمَوْصُوفُ بِتِلْكَ الْأَوْصَافِ السَّابِقَةِ مِنْ كَوْنِهِ بَدِيعًا لَمْ يَتَّخِذْ
 صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا خَالِقُ الْمَوْجُودَاتِ عَالِمًا بِكُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فِاعْبُدُوهُ، وَأَنَّمَا أَدْخَلَ فِيهِ الْمِيمَ فَقَالَ: **ذَلِكُمْ** وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ، قَالُوا
 لِأَنَّهُ خُطَابٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ وَفِي قَوْلِهِ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِخْبَارٌ بِأَنَّهُ لَا مَعْبُودَ
 سِوَاهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ غَيْرُهُ تَعَالَى وَذَلِكَ لِأَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَا سِوَاهُ كَانَتْ
 مَا كَانَ يَكُونُ مَخْلُوقًا لَهُ وَحَيْثُ قَدْ ثَبِتَ عَقْلًا وَنَقْلًا أَنَّ شُكْرَ الْمَنْعَمِ وَاجِبٌ
 عَلَى الْمَنْعَمِ عَلَيْهِ وَلَا نِعْمَةً أَفْضَلَ وَ أَعْلَى مِنْ نِعْمَةِ الْوُجُودِ وَ الشُّكْرُ مَوْقُوفٌ
 عَلَى الْمَعْرِفَةِ فَلَا جَرَمَ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ مَعْرِفَةَ خَالِقِهِ وَ مَوْجِدِهِ وَ هُوَ الْمَطْلُوبُ.
 وَ لِأَجْلِ هَذِهِ الدَّقِيقَةِ أَتَى بِالْفَاءِ الَّتِي لِلتَّفْرِيعِ فَقَالَ فِاعْبُدُوهُ وَلَمْ يَقُلْ وَ
 اعْبُدُوهُ وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ الْعِبَادَةَ فَرَعٌ عَلَى الْمَعْرِفَةِ أَيْ إِذَا عَرَفْتُمْ أَنَّهُ تَعَالَى
 خَلَقَكُمْ وَ أَوْجَدَكُمْ فِاعْبُدُوهُ قِضَاءً لِحَقِّهِ الْوَاجِبِ عَلَيْكُمْ مِنْ وَجُوبِ الشُّكْرِ
 عَلَى النِّعْمَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ فالوكيل على الشئ هو الحافظ الذي يحوطه ويدفع الضرر عنه قيل إنَّما وصف بأنه مالك الأشياء لأنَّه لما كانت منافعه لغيره لأستحالة المنافع والمضار عليه فقد صحت الصفة له من هذه الجهة بأنَّه وكيل.

أقول ما ذكره لا بأس به إلا أنَّ الأظهر في معنى الكلام هو أنَّ أمور الخلق مفوضة اليه قهراً لأنَّه الخالق الموجد العالم بمصالح الأشياء ومفاسدها معلوم. وأعلم أنَّ في المقام بحثين قد تعرَّضا لهما ونحن أيضاً نتكلَّم فيهما لأنَّهما من المسائل الاعتقادية.

الأوَّل: في قوله: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

الثَّانِي: في قوله: خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.

أما الأوَّل: قالوا أنَّ ما تقدَّم من الدلائل قد ثبت به وجود الخالق وأنَّه لا شريك له من الجنِّ وغيره وهذا لا يوجب الجزم بالتَّوحيد المحض وبعبارة أخرى ثبت بما تقدَّم وجود الخالق ونفي الشَّريك له من الممكنات وهذا القدر لا يوجب الجزم بالتَّوحيد المحض إذ لقائل أن يقول من المحتمل أن يكون له شريكاً من سنخ الواجب كشبهة ابن كمونة، وقوله: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يفيد التَّوحيد الخالص ولم يثبت هذا، ثمَّ أشاروا بعد ذلك الى الأدلة الدالة على المدعى وأطالوا الكلام فيها.

ونحن نقول لا نحتاج الى ذكر الأدلة في المقام وذلك لأنَّ إثبات الخالقية لكلِّ شيء يكفي في إفادة التَّوحيد المحض لأنَّ الشَّريك كائناً ما كان داخل في مفهوم الشَّيْء لكونه من الأمور العامة وإذا فرضنا أنَّ تعالى خالق كلِّ شيء فغيره تعالى بما أنَّه شيء يكون مخلوقاً له وإذا كان مخلوقاً يكون ممكناً والممكن لا يكون شريكاً للواجب فثبت أنَّه تعالى متفرد بالوحدانية ولا نعني بالتَّوحيد المحض إلا هذا وتفصيل الكلام فيه موكول الى محلّه.

البحث الثاني: قالوا أن قوله: **خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** يدل على أنه تعالى خالق الأعمال أيضاً لأنَّ الصَّادر من العبد خيراً كان أو شراً داخل في الشَّيْءِ وإذا كان الله خالق كلِّ الأشياء فهو خالق كلِّ الأعمال أيضاً ولا نعني بالجبر إلا هذا. وقد أجابوا عنه تارةً بأنَّ اللَّفْظَ وأن كان عاماً إلا أنه في الحقيقة مخصوص بغير أفعال العباد لأنَّه لو دخلت أعمال العباد تحت قوله: **خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** لصار تقدير الآية أنا خلقت أعمالكم فأفعلوها بأعيانها أنتم مرةً أخرى ولا يخفى فساده.

وتارةً أخرى بأنَّه تعالى إنَّما ذكر قوله: **خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** في معرض المدح والثناء على نفسه فلو دخل تحته أعمال العباد لخرج عن كونه مدحاً لأنَّه لا يليق بشأنه تعالى أن يتمدح بخلق الزَّنا واللَّواط والسَّرقة والكفر.

ثالثها: أنَّه تعالى قال بعد هذه الآية **قَدْ جَاءَكُمْ بِضَائِرُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا** وهذا تصريح كون العبد مستقلاً بالفعل والترك وذلك يدل على أنَّ فعل العبد غير مخلوق لله تعالى وهو المطلوب

ونحن نقول لا نحتاج في الجواب عن هذه الشُّبهة بهذه التكاليفات وذلك لأنَّ قولهم أنَّ أعمال العباد داخلة تحت قوله خالق كلِّ شيءٍ، بغير واسطة فهو كلام باطل وأن كان المراد من دخولها تحته دخولها بواسطة العبد فهو يكفي في الجواب وذلك لأنَّ الجبر يلزم لو قلنا بأنَّ الخالق أوجد القتل والزَّنا والسَّرقة وأمثالهما بمعنى أنَّها فعل الله من غير واسطة بين الخالق والفعل وأمَّا إذا قلنا أنَّه تعالى خلق العبد وجعله مختاراً في فعله كما هو المشاهد المحسوس فلا يلزم الجبر قطعاً وما نحن فيه من هذا القبيل ومجرد إيجاد الدَّاعي إلى الفعل في العبد لا يكفي في إثبات المدعى وهو واضح.

لَا تُذَرِّكُمُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُذَرِّكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ البصر يقال للجراحة النَّظرة وجمع البصر أبصار والإدراك بلوغ أقصى الشَّيْءِ يقال أدرك الصَّبْر إذا بلغ غاية الصَّباة وذلك حين البلوغ وفي المقام أبحاث:

الأول: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ قَالُوا فِي هَذِهِ آيَةٌ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَرَى بِالْأَبْصَارِ لِأَنَّهُ تَمْدَحُ بِنَفْيِ الْإِدْرَاكِ عَنْ نَفْسِهِ وَكَلَّمَا كَانَ نَفْيُهُ مَدْحًا فَإِثْبَاتُهُ لَا يَكُونُ إِلَّا نَقْصًا وَالتَّقْصُّ لَا يَلِيقُ بِهِ تَعَالَى فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِدْرَاكُهُ وَلَا رُؤْيَاهُ قَالَهُ فِي التَّبْيَانِ ثُمَّ قَالَ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ تَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ أَشْيَاءَ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ تَمْدَحُ بِالْآيَةِ.

الثاني: أَنَّ الْإِدْرَاكَ هُوَ الرُّوْيَةُ.

الثالث: أَنَّ كَلَّمَا كَانَ نَفْيُهُ مَدْحًا لَا يَكُونُ إِثْبَاتُهُ إِلَّا نَقْصًا، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى تَمْدَحِهِ شَيْئَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ فَأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّهُ تَعَالَى تَمْدَحُ بِهِذِهِ الْآيَةُ فَقَوْلُنَا تَمْدَحُ بِنَفْيِ الْإِدْرَاكِ عَنْ نَفْسِهِ لِإِسْتِحْلَاطِهِ عَلَيْهِ.
وَقَالَ الْمُخَالَفُ تَمْدَحُ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَنَعِ الْأَبْصَارِ مِنْ رُؤْيَاهُ فَالْإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَدْحَةً.

الثاني: أَنَّ جَمِيعَ الْأَوْصَافِ الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ قَبْلَ هَذِهِ الْآيَةِ وَبَعْدَهَا مَدْحَةٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّلَ ذَلِكَ مَا لَيْسَ بِمَدْحَةٍ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ.

وَنَحْنُ نَقُولُ إِنْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا الْمَوْضُوعَ أَغْنَى بِهِ تَحَقُّقُ الْإِدْرَاكِ بِالْبَصَرِ وَعَدَمُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ تَعَالَى مِنَ الْأَبْحَاثِ الْمَشْكَلَةِ الَّتِي هِيَ مَعْرَكَةُ الْأَرْأَاءِ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ مِنَ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ فَالْعَامَّةُ تَقُولُ بِجَوَازِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّيْعَةُ تَقُولُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ تَبَعًا لِأَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مُضَافًا إِلَى أَنَّ الْعَقْلَ أَيْضًا لَا يُسَاعِدُهَا وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ فِي الْمَقَامِ إِجْمَالًا.

فَنَقُولُ لَا شَكَّ أَنَّ الْإِدْرَاكَ يُفِيدُ الرُّؤْيَةَ لِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ لَا يَفْرَقُونَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ أَدْرَكَتْ بِبَصَرِي شَخْصًا وَأَحْسَسْتُ بِبَصَرِي وَأَنَّهُ يُرَادُ بِذَلِكَ أَجْمَعَ الرُّؤْيَةَ فَلَوْ جَازَ الْخِلَافُ فِي الْإِدْرَاكِ لَجَازَ الْخِلَافُ فِيمَا عَدَاهُ مِنَ الْأَقْسَامِ.

ثُمَّ أَنَّ الْإِدْرَاكَ فِي اللُّغَةِ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى اللَّحُوقِ كَقَوْلِهِمْ أَدْرَكَتْ زَيْدًا عَمَرُوا، يَكُونُ بِمَعْنَى التَّضَجِّعِ كَقَوْلِهِمْ أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةَ وَأَدْرَكَتِ الْقَدْرَ، وَأَدْرَكَتْ

الغلام اذا بلغ حال الرّجال و أيضاً اذا أضيف الإدراك الى واحدٍ من الحواس أفاد بأنّ تلك الحاسة آلة فيه ألا ترى أنّهم يقولون أدركت بأذني أي سمعته و أدركته بأنفي أي شمّمته و أدركته بعمي أي ذقته و أدركت ببصري أي رأيته اذا عرفت هذا فقد ثبت أنّ الإدراك يفيد الرؤية فقله تعالى: **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ** معناه أنّه تعالى لا يرى بالبصر.

فنقول الشّقوق المحتملة عقلاً في الرؤية و عدمها أربعة:

أحدها: جواز الرؤية في الدّنيا فقط.

ثانيها: جوازها في الآخرة فقط.

ثالثها: جوازها في الدّنيا والآخرة معاً.

رابعها: عدم الجواز فيهما.

أما الأول والثالث: فلا قائل بهما فيما نعلم إذ لم يدّع أحد الرؤية في الدّنيا فيهما معاً، وإذا إنتفى القسمان بقى في المقام قسمان آخران و هما جواز الرؤية و إمكانها في الآخرة و عدم الجواز فيهما.

فالبحت في المقام يدور مدار هذين القسمين أعني بهما الجواز في الآخرة و عدم الجواز مطلقاً و هذا أعني عدم الجواز مطلقاً هو الحقّ الحقيقي بالإتباع عقلاً و نقلاً و عليه إجماع الإمامية بحيث لم يخالف فيه أحد كما أنّ القول بجواز الرؤية في الآخرة هو مذهب العامة قاطبة.

إذا عرفت هذا فأعلم أنّ الحقّ ما ذهب اليه الإمامية من القول بعدم الجواز و إستدلوا عليه بالأدلة الأربعة أعني بها الكتاب و السّنة و الإجماع و العقل. **أما الكتاب** فقله تعالى: **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ** و هو نصّ في المدعى لأنّ الإدراك يفيد الرؤية كما مرّ و عليه فقله لا تدركه الأبصار معناه لا تراه العيون أو لا يراه شيء من الأبصار في شيء من الأحوال و الدّليل على صحّة هذا العموم وجهان.

أحدهما: صحّة إستثناء جميع الأشخاص و جميع الأحوال عنه فيقال لا تدركه الأبصار إلاّ بصر فلان أو في الحالة الفلانية مثلاً وقد ثبت أنّ الإستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فثبت أنّ عموم هذه الآية يفيد عموم النفي عن كلّ الأشخاص في جميع الأحوال و ذلك يدلّ على إستحالة الرؤية في جميع الأحوال و هو المطلوب.

ثانياً: أنّ ما قبل هذه الآية مشتمل على المدح و الثناء و قوله بعد ذلك وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ أَيْضاً مدح و ثناء فوجب أن يكون قوله: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ أَيْضاً مدحاً و ثناءً وإلّا لزم تحلّل ما ليس بمدح في خلال ما هو مدح و ثناء و من المعلوم أنّ ما كان عدمه مدحاً و لم يكن ذلك من باب الفعل كان ثبوته نقصاً في حقّه تعالى فثبوت الرؤية في حقّه نقص و محال و هو المطلوب.

و أمّا قيّدناه بقولنا و لم يكن ذلك من باب الفعل، لأنّه تعالى تمدح بنفي الظلم عن نفسه:

قال الله تعالى: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ^(١).

قال الله تعالى: وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعَالَمِينَ^(٢).

مع أنّه قادر على الظلم فذكر هذا القيد في الحقيقة دفع لهذا النقص هكذا قيل، و قد قرّر بعض المحققين إفادة العموم من الآية بما حاصله أنّ إدراك البصر عبارة شائعة في الإدراك بالبصر إسناداً للفعل إلى الألة و الإدراك بالبصر هو الرؤية بمعنى إتحاد المفهومين أو تلازمهما و الجمع المعروف بالآم عند عدم قرينة العهد و البعضية للعموم و الإستغراق بإجماع أهل العربية و الأصول و أئمة التفسير و بشهادة إستعمال الفصحاء و صحّة الإستثناء و إذا ثبت العموم في الآية ثبت عدم جواز الرؤية بالنسبة إلى الكلّ و في جميع الأحوال المطلوب.

وإعترض عليه بأنّ اللّام في الجمع لو كان للعموم والإستغراق كما إدعيتُم كان قوله: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ موجبة كليّة وقد دخل عليها النّفي فرفعها رفع الإيجاب الكلّي ورفع الإيجاب الكلّي سلبٌ جزئي ولو لم يكن للعموم كان قوله: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ سالبة مهملة في قوّة الجزئية فكان المعنى لا تدركه بعض الأبصار.

ونحن نقول بموجبه حيث لا يراه الكافرون ولو سلّم فلا نسلم عمومه في الأحوال والأوقات فيحمل على نفي الرّؤية في الدّنيا جمعاً بين الأدّلة. وأجيب عنه بأنّه قد تقرّر في موضعه أنّ الجمع المحلي باللّام عامّ نفيّاً وإثباتاً في المنفي والمثبت:

قال الله تعالى: وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ^(١).

قال الله تعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ^(٢).

حتّى أنّه لم يرد في سياق النّفي شيء من الكتاب الكريم إلا بمعنى عموم النّفي ولم يرد لنفي العموم أصلاً.

نعم قد اختلف في النّفي الدّاخل على لفظة، كلّ، لكنّه أيضاً في القرآن بالمعنى الذي ذكرناه كقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ^(٣) وأما منع عموم الأحوال والأوقات فلا يخفى فساده فإنّ النّفي المطلق الغير المقيد لا وجه لتخصيصه ببعض الأوقات اذ لا ترجيح لبعضها على بعض وهو أحد الأدّلة على العموم عند علماء الأصول وأيضاً صحّة الإستثناء دليل عليه وهل يمنع أحد صحّة قولنا ما كلّمت زيداً إلا يوم الجمعة ولا أكلمه يوم العيد وقال تعالى ولا تعضلوهنّ الى قوله إلا أن يأتين وقال ولا تخرجهنّ الى قوله إلا أن يأتين وأيضاً كلّ نفي ورد في القرآن بالنسبة الى ذاته تعالى فهو للتأبيد وعموم الأوقات ولا سيّما فيما قبل هذه الآية.

و أيضاً عدم إدراك الأبصار جميعاً لشيء لا يختص بشيء من الموجودات خصوصاً مع إعتبار شمول الأحوال والأوقات فلا يختص به تعالى فتعين أن يكون التمدح بعدم إدراك شيء من الأبصار له في شيء من الأوقات هذا تمام الكلام في لفظ الآية وأن الجمع المخلّي باللام يفيد عموم النفي عن كل الأشخاص وفي كل الأحوال وفي كل الأوقات بحسب نص الكتاب.

وأما السنة فالأخبار بعد الجواز كثيرة من طريق أهل البيت بل كاد أن يكون عدم الجواز من ضروريات المذهب.

ما رواه في البحار بأسناده عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن الله تبارك وتعالى هل يرى في المعاد فقال عليه السلام سبحانه الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً يابن الفضل إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكتفية والله خالق الألوان والكتفية.

ما رواه أيضاً بأسناده عن إبراهيم الكرخي قال قلت للصادق جعفر بن محمد عليه السلام أن رجلاً رأى ربّه عزّ وجلّ في منامه فما يكون ذلك فقال عليه السلام ذلك رجل لا دين له أن الله تبارك وتعالى لا يرى في اليقظة ولا في المنام ولا في الدنيا ولا في الآخرة.

ما رواه أهل السير أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الله أرايته حين عبّده فقال عليه السلام له، لم أكن أعبد ربّاً لم أره فقال الرجل كيف رأيت يا أمير المؤمنين فقل له ويحك لم تره العيون بمشاهدة الأعيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان معروف بالدلالات منعوته بالعلامات لا يقاس بالناس ولا يدرك بالحواس فانصرف الرجل يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته.

ما رواه بأسناده عن رجل دخل على أبي عبد الله عليه السلام قال أَرَأَيْتَ اللَّهَ حِينَ عَبْدَتْهُ قَالَ عليه السلام لَهُ مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبًّا لَمْ أَرَهُ قَالَ وَكَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ لَمْ تَرَهُ الْأَبْصَارَ بِمُشَاهَدَةِ الْعَيَانِ وَلَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ لَا يُدْرِكُ بِالْحَوَاسِّ وَلَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ مَعْرُوفٌ بِغَيْرِ تَشْبِيهِ.

ما رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام فِي قَوْلِهِ: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ قَالَ عليه السلام إِحَاطَةُ الْوَهْمِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِبَصَرِ الْعَيُونِ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ لَيْسَ يَعْنِي مِنَ الْبَصَرِ بَعِينَهُ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا لَيْسَ يَعْنِي عَمِيَ الْعَيُونُ أَنَا مَا عَنِي إِحَاطَةُ الْوَهْمِ كَمَا يَقَالُ فُلَانٌ بِصِيرٍ بِالشَّعْرِ وَفُلَانٌ بِصِيرٍ بِالْفَقْهِ وَفُلَانٌ بِصِيرٍ بِالْدَّرَاهِمِ وَفُلَانٌ بِصِيرٍ بِالثِّيَابِ اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُرَى بِالْعَيْنِ.

ما رواه عن أحمد بن إسحاق قال كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّؤْيَةِ وَمَا فِيهِ الْخَلْقُ فَكَتَبَ عليه السلام لَا تَجُوزُ الرَّؤْيَةُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الرَّائِي وَالْمَرْتِي هَوَاءٌ يَنْفِذُهُ الْبَصَرُ فَمَتَى يَنْقَطِعِ الْهَوَاءُ وَعُدْمُ الضِّيَاءِ لَمْ تَصَحَّ الرَّؤْيَةُ وَفِي وَجُوبِ إِتِّصَالِ الضِّيَاءِ بَيْنَ الرَّائِي وَالْمَرْتِي وَجُوبِ الْإِشْتِبَاهِ وَتَعَالَى اللَّهُ مِنَ الْإِشْتِبَاهِ فَتَبَّتْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَلَيْهِ الرَّؤْيَةُ بِالْأَبْصَارِ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَا بَدَلَ لَهَا مِنْ إِتِّصَالِهَا بِالْمَسَبِّبَاتِ، وَالْأَخْبَارُ كَثِيرَةٌ ^(١).

أَمَّا الْإِجْمَاعُ فَهُوَ مِمَّا لَا كَلَامَ لَنَا فِيهِ لَكُونَهُ مِنَ الْمَسْلَمَاتِ عِنْدَ الْإِمَامِيَّةِ وَلَا نَعْرِفُ فِي الشَّيْعَةِ مُخَالَفًا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

أَمَّا الْعَقْلُ فَلَأَنَّ الْأَبْصَارَ عَلَى قَوْلِ الطَّبِيعِيِّينَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِانْطِبَاعِ شَيْءٍ الْمَرْتِي فِي جِزءٍ مِنَ الرِّطُوبَةِ الْجَلِيدَةِ الَّتِي يَشْبَهُ الْبَرْدَ وَ الْجَمْدَ فَأَتَتْهَا مِثْلُ مَرَاةٍ فَاذَا قَابَلَهَا مِثْلُونَ مَضَى انْطَبَعَ مِثْلُ صُورَتِهِ فِيهَا كَمَا يَنْطَبِعُ صُورَةُ الْإِنْسَانِ فِي الْمَرَاةِ وَ

من المعلوم أنَّ الأبصار بهذا المعنى في المقام محال ولا يذهب اليه عاقلٌ و ذلك لأنَّه ليس لله تعالى جسم فلا يكون هناك شبح كما أنَّه لا صورة له تعالى حتَّى ينطبع تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وأما عند الرياضيين فهو يتحقق بخروج شعاع من العين على هيئة مخروطٍ رأسه عند العين وقاعدته عند المرئي، وهذا أيضاً محال في حقِّه تعالى لأنَّ تنزهه عن الوضع والجهة.

أما عند الأشراقيين فهو يتحقق بمقابلة المستنير للعضو الباصر الَّذي فيه رطوبة فيقع عند ذلك للنفس علم أشراقي حضوري على المبصر فيدركه النفس مشاهدة ظاهرة جليّة، أيضاً لا يمكن القول به في المقام.

أما أولاً: فلأنَّ مقابلة المستنير للعضو الباصر لا يعقل إلّا في الأجسام ذوي الأوضاع والجهات.

ثانياً: إشراق العلم على المبصر يوجب إحاطة العلم به فيكون المبصر محاطاً وكلّ محاطٍ محدودٌ وكلّ محدودٌ ممكنٌ والله تعالى منزّه عن هذه النقائص فهذه الأقوال في الأبصار كلّها غير معقول فثبت أنَّه لا تدركه الأبصار ولا فرق في ذلك بين الدُّنيا والآخرة والمؤمن والكافر وبالجملة حكم العقل لا إستثناء فيه ولتفصيل البحث في أمثال هذه المسائل مقام آخر وحيث إنَّجر الكلام إلى هنا وأشرنا إلى قول التّأفين للرؤية وما احتجّوا به في إثبات مدّ عاهم من الكتاب والسّنة والإجماع والعقل لا بدّ لنا من ذكر أدلّة المثبتين للرؤية ولو في الآخرة وهم جمهور أهل السّنة سوى المعتزلة.

وأما الأشاعرة فأنَّهم يقولون بالرؤية كغيرهم من أهل السّنة، والعجب أن الإمام الرّازي وهو من رؤوس الأشاعرة إستدل على جواز الرؤية بهذه الآية و هي قوله: **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ** قال في تفسيره لها ما هذا لفظه.

احتجّ أصحابنا بهذه الآية على أنَّه تعالى تجوز رؤيته والمؤمنين يرونه يوم القيامة من وجوه:

الأول: في تقرير هذا المطلوب أن نقول هذه الآية تدل على أنه تعالى تجوز رؤيته وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة.
أما المقام الأول: فتقريره أنه تعالى بقوله: **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ** وذلك مما يساعد الخصم عليه بنوا استدلالهم في إثبات مذهبهم في نفى الرؤية وإذا ثبت هذا فنقول:

لو لم يكن تعالى جائر الرؤية لما حصل التمدح بقوله: **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ** ألا ترى أن المعدوم رؤيته لا تصح رؤيته والعلم والقدرة والإرادة والزواجر والطعوم لا يصح رؤية شيء منها ولا مدح شيء منها في كونها لا تصح رؤيتها فثبت أن قوله: **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ** يفيد المدح و ثبت أن ذلك يفيد المدح لو كان صحيح الرؤية وهذا يدل على أن قوله: **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ** يفيد كونه تعالى جائر الرؤية و تمام التحقيق فيه أن الشيء إذا كان في نفسه بحيث يمتنع رؤيته فحنديذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح و تعظيم للشيء أما إذا كان في نفسه جائر الرؤية ثم أنه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته وعن إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة فثبت أن هذه الآية دالة على أنه تعالى جائر الرؤية بحسب ذاته.

و إذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة انتهى موضع الحاجة من كلامه.

أقول ما ذكره الرّازي ليس بشيء بل نقول هذه الكلمات منه ومن أمثاله ممن يدعي الفضل بعيدة جداً وذلك لأن مدار استدلاله على أن ذلك يفيد المدح لو كان صحيح الرؤية فاذا لم يكن صحيح الرؤية لا مدح في قوله: **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ**.

ولقائل أن يقول أي دليل دل على ذلك ومجرد الإدعاء لا يكفي في إثبات المطلوب ألا ترى أن الله تعالى ليس بجسم ولا شك أن هذا أي عدم الجسميّة كمال و مدح له تعالى مع أن كونه تعالى جسماً لا يجوز لأن كل جسم مركّب

من أجزاء و محتاج اليها وكل محتاج ممكن فيلزم أن يكون الواجب ممكنًا غيره من الصفات السلبية من التركيب والرؤية والمحل وأمثالها فأن هذه السلوب سلبها عن الذات مدح وكمال مع أن إثباتها له تعالى ممتنع و محال.

فالقول بأنه لو لم يكن تعالى جائر الرؤية لما حصل التمدح لانفهم معناه و الذي أوقع الرّازي في الخطب هو أنه لم يفرق بين الخالق و المخلوق في السلوب و أنها في الخالق تفيد المدح لأن ثبوتها له تعالى ممتنع و محال. وأما في الخلق فالأمر ليس كذلك فاذا قلنا ليس زيداً بخيلاً أو كاذباً أو خائناً فلا شك أن نفي هذه الصفات المذمومة عنه مدح له لكن ليس معناه أن إتصافه بها محال بل معناه أن زيداً قد يكون بخيلاً أو كاذباً وهكذا ومحصل الكلام هو أن البخل مثلاً مذموم فعدمه مدح وهكذا الخيانة والكذب والسرقة وغيرها من قبائح الصفات وجودها في الشخص مذموم و عديمها مدح و كمال فهذا في حق المخلوق ممّا لا كلام فيه ولهذا أمرنا بتركها.

وأما الخالق فليس كذلك لإمتناع إتصافه بها عقلاً لأنها من النقائص وهو تعالى منزّه عنها بحسب ذاته فكلّ صفة سلبت عنه تعالى معناه أنه تعالى لا يجوز أن يتّصف بها.

وأما في حقنا فمعناه جواز الإتصاف بها عقلاً، والعجب أنه أي الرّازي قال في آخر إستدلاله، وهذا إستدلال لطيف من هذه الآية فتأمل في المقام فأنه من مزال الأقدام و حيث إنجر البحث الى هنا فلا بد لنا من نقل سائر أدلته و الجواب عنها لأن الموضوع من أهمّ الاعتقادات قال الرّازي.

الوجه الثاني: أن نقول المراد بالأبصار في قوله: لا تدركه الأبصار ليس هو نفس الأبصار فإن البصر لا يدرك شيئاً البتة في موضع من المواضع بل المدرك هو المبصر فوجب القطع بأن المراد من قوله: لا تدركه الأبصار هو أنه لا يدركه المبصرون وإذا كان كذلك كان قوله: وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ.

المراد منه هو يدرك المبصرين الى أن قال فقوله: **هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ** يقتضي كونه تعالى مبصراً لنفسه وإذا كان كذلك كان تعالى جائر الرؤية في ذاته وكان تعالى يرى نفسه وكل من قال أنه جائر الرؤية في نفسه قال أن المؤمنين يرونه يوم القيامة فصارت هذه الآية دالة على أنه جائر الرؤية انتهى كلامه.

والجواب عنه هو أن الأبصار في حقّه تعالى غير الأبصار في غيره وذلك لأن الأبصار في غيره لا يكون إلا بحاسة العين وأما فيه تعالى فهو بمعنى أنه عالم بالمبصرات و عليه فمعنى كونه تعالى مبصراً لنفسه أنه عالم بذاته لا أنه يرى نفسه بالألة نعوذ بالله منه وإذا كان كذلك فقول الرازي **هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ** يقتضي كونه مبصراً لنفسه وإذا كان كذلك كان تعالى جائر الرؤية في ذاته (كلام لا طائل تحته لأن معنى أنه يدرك الأبصار أنه عالم بها ومعنى كونه مبصراً لنفسه أنه عالم بها ولا يستفاد من ذلك أنه جائر الرؤية في ذاته لعدم وجود الملازمة بين العلم بالمبصرات وبين جواز الرؤية في ذاته وهو ظاهر لا خفاء فيه قال.

الوجه الثالث: في الاستدلال بالآية أن لفظ **الأبصار** صيغة جمع دخل عليها الألف واللام فهي تفيد الإستغراق فقوله لا تدركه الأبصار يفيد أنه لا يراه جميع الأبصار فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب إذا عرفت هذا فنقول تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الحكم في بعض أفراد المجموع ألا ترى أن الرجل إذا قال أن زيداً ما ضربه كل الناس فإنه يفيد أنه ضربه بعضهم فإذا قيل أن محمداً ﷺ ما أمن به كل الناس أفاد أنه أمن به بعض الناس وكذا قوله: **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ** معناه أنه لا تدركه جميع الأبصار فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض الأبصار انتهى.

والجواب أن ما ذكره الرازي هو خلاف مفاد الإستغراق لأن الإستغراق عبارة عن الشمول فإذا قلنا لا تدركه الأبصار معناه لا تدركه كل الأبصار أي كل واحد منها وهذا المعنى ينافي رؤية بعضها والأمثلة التي ذكرها من قوله ما ضربه كل الناس.

وقوله ما آمن به كلّ النَّاس، خارجة عن موضع البحث اذ لم يقل الله تعالى لا تدركه كلّ الأبصار بل قال: **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ** والفرق بينهما واضح على المحقق البصير لأنّ قولنا ما آمن به كلّ النَّاس مثلاً يدلّ على سلب الإيمان عن الكلّ من حيث هو كلّ وهو لا ينافي ثبوته للبعض وهذا بخلاف قولنا ما آمن به النَّاس لأنّ الحكم ثبت لكلّ واحدٍ من أحاد النَّاس أو أنّه ثبت للجنس النَّاس الشّامل للكلّ والبعض وما نحن فيه من هذا القبيل.

نعم لو قال لا تدركه كلّ الأبصار كان لقول الرّازي وجهٌ ولم يقل به فما ذكره الرّازي بالمغالطة أشبه وليس من الإستدلال بشيء هذا كلّهُ لو قلنا بأنّ الألف واللام للإستغراق كما هو أحد الأقوال في المسألة.

وأما أن قلنا بأنّ اللام للجنس كما هو الحقّ أيضاً فالأمر أوضح لأنّ المعنى أنّ جنس البصر لا يدركه.

قال الرّازي **الوجه الرابع**: في التمسك بهذه الآية ما نقل أنّ ضرار بن عمرو الكوفي كان يقول أنّ الله تعالى لا يرى بالعين و أنّما يرى بحاسةٍ سادسةٍ يخلقها الله تعالى يوم القيامة و احتجّ عليه بهذه الآية فقال دلّت الآية على تخصيص نفي إدراك الله بالبصر وتخصيص الحكم بالشّيء يدلّ على أنّ الحال في غيره بخلافه فوجب أن يكون ادراك الله بغير البصر جائز في الحمله ولما ثبت أنّ سائر الحواس الموجودة الآن لا تصلح لذلك ثبت أن يقال أنّه تعالى يخلق يوم القيامة حاسةً سادسةً بها تحصل رؤية الله.

ثمّ قال الرّازي فهذه وجوه أربعة مستنبطة من هذه الآية يمكن التّعويل عليها في إثبات أنّ المؤمنين يرون الله في القيامة انتهى.

أقول ما ذكره الرّازي في هذا الوجه لا يليق بشانه لأنّه بكلام المجانين أشبه. **أما أولاً**: فلأنّ البحث في جواز الرؤية و عدمه وإذا ثبت عدم الجواز عقلاً و شرعاً فلا فرق بين الحواس.

ثانياً: أنَّ هذا القائل من أين علم أنَّ الله يخلق يوم القيامة كذا وكذا و هل يجوز للمسلم أن يفسر القرآن هكذا و سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون. وأما قوله تعالى **وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ** فالمعنى أنه تعالى عالمٌ بالمبصرات لأنَّ الإدراك في حقّه تعالى لا يكون بسبب الآلة أو المعنى أنَّه تعالى عالمٌ بالأبصار لأنَّه خالقها و أما قوله: **وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ** قيل معناه أنه اللطيف لعباده بسبوغ الأنعام غير أنَّه عدل من وزن، فاعل، الّى فعيل، للمبالغة. وقيل معناه أنَّه لطيف التدبير و حذف لدلالة الكلام عليه.

أقول قد يعبر باللطافة و اللطف عن الحركة الحفيفة وعن تعاطي الأمور الدّقيقة يعبر باللطائف عمّا لا تدركه الحواس إذا عرفت هذا فنقول: يصح أن يكون وصف الله تعالى به على الوجه الأخير بقرينة قوله قبل ذلك، **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ** و ذلك لأنّ ما لا تدركه الأبصار، فهو لطيف قهراً فقوله اللطيف الخبير في الحقيقة بمنزلة العلة لعدم الإدراك بحاسة البصر فكأنّه قيل و لم لا تدركه الأبصار و هو موجود، قيل لأنّهُ لطيف و اللطيف لا يدرك بحاسة البصر و لأجل هذه الدّقيقة أتى به بعد قوله: **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ** و وجه آخر: و هو أنَّ الله لطيف خبير لمعرفته بدقائق الأمور.

و وجه ثالث: و هو أن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم:

قال الله تعالى: **إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ**^(١).

قال الله تعالى: **اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ**^(٢).

قال الله تعالى: **إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا**^(٣).

و الخبير، بفتح الخاء أيضاً للمبالغة و هو مأخوذ من الخبرة بضمّ الخاء المعرفة بيوطن الأمر:

قال الله تعالى: **وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ** ^(١).

قال الله تعالى: **وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ** ^(٢).

قال الله تعالى: **وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌۢ** ^(٣).

والآيات كثيرة والمعنى في الكل هو أنه تعالى عالم بأعمالكم أو أنه عالم ببواطن أموركم.

وقيل خبير بمعنى، مخبر ومنه:

قال الله تعالى: **فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ** ^(٤).

قال الله تعالى: **قَدْ نَبَّأْنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ** ^(٥).

قال الله تعالى: **قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِى ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ** ^(٦).

هذا تمام الكلام حول هذه الآية مع مراعاة الاختصار وإلا فليلبحث فيها مجال واسع والله أعلم.

قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍۭ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ�ْ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍۭ

البصائر جمع بصيرة وهى الدلالة التى توجب العلم الذى يبصر به نفس الشئ على ما هو به، قالوا المراد بها هاهنا القرآن الذى فيه الحجج والبراهين، وفى الآية مسائل:

الأولى: أن البصيرة إسم للإدراك التام الكامل الحاصل في القلب قال تعالى:

بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ�ْ بَصِيرَةٌ ^(٧) أى له من نفسه معرفة تامة، كما أن البصر يقال للإدراك بحاسة العين التى في الرأس.

١- ٢- الأنعام = ١٨

٣- ٤- يونس = ٢٣

٥- ٦- التحريم = ٣

١- ٢- آل عمران = ١٥٣

٣- ٤- المجادلة = ١١

٥- ٦- التوبة = ٩٤

٧- ٨- القیامت = ١٤

الثانية: قالوا أراد بقوله: **قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ** الآيات المتقدمة و قيل المراد بها كل القرآن و على التقديرين يكون المراد أن هذه الآيات توجب البصيرة بمعنى أنها أسباب للوصول إليها بعد إمعان النظر فيها و الحق أن المراد بالبصائر في الآية هو كلما يوجب البصيرة و لا فرق فيه بين الآيات القرآنية و الآيات التكوينية التي يعتبر بها المعبر بسبب العقل و ذلك لأن جميع الآيات من مواهب الله تعالى و في رأسها العقل.

الثالثة: أنه تعالى قال هذا الكلام بعد قوله: **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ** و فيه نكتته خفية و هي أنه تعالى لو لم يدركه بحاسة البصر بمعنى أنه لا يرى بها لكنه يرى برؤية القلب بالأثار الدالة عليه و هذه الرؤية القلبية أفضل و أشرف من رؤية البصر لأن البصر قد يخطئ و البصيرة لا تخطئ على أن الرؤية بالبصر تلزم منها محالات كما مر بخلاف الرؤية بالقلب من قبل الأثار الدالة عليه فأنها مطلوبة لكل عارف و كماله له.

و الى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين في جواب القائل كيف رأيته، لم تره العيون بمشاهدة الأعيان و لكن رأيته بالقلوب بحقائق الإيمان معروف بالدلالات منعوت بالعلامات لا يقاس بالناس و لا يدرك بالحواس فإنصرف الرجل و هو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته.

الرابعة: أن يكون الغرض منها البصيرة في أمر الدين أي **قَدْ جَاءَكُمْ** ما يوجب بصيرتكم في دينكم و دنياكم من ربكم فإختار لأنفسكم ما ينفعكم في الدارين و إحتنبوا مما يضركم فيهما فلا تكونوا همج الرعاء أتباع كل ناعق تميلون مع كل ريع لا تستضيئون بنور الهدى و المعرفة و إعلموا أن من أبصر فلنفسه أي نفعه يعود اليه في الدارين و من عمي فعليها أي ضره يعود على نفسه و لا تزر وازرة وزر أخرى، و ما أنا عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم و أجازيكم عليها و أنما أنا منذر و لكل قوم هاد و الله هو الحفيظ عليكم ففي الآية دلالة صريحة على أن العبد مختار في فعله و إتفق المفسرون على أن

المراد بكلمة أنا، هو الرسول ﷺ أي قال الرسول لهؤلاء المكلفين، ما أنا عليكم بحفيظ.

و عليه فالله تعالى هو الذي أمر الرسول بأن يقول لهم ذلك و ظاهر الآية لا يدل على هذا التقدير اللهم الآن يقال أن الآية كلها حكاية عن قول الرسول أي أن الرسول قال لهم قد جاءكم بصائر من ربكم الخ والله تعالى أعلم بمراده.

وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

قرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست بألف وفتح التاء وقرأ ابن عامر درست بسكون التاء وفتح السين بمعنى المحت وهو المشهور و عليه المصاحف، درست بفتح التاء على وزن فعلت، وقرأ في الشواذ، درست، على ما لم يسم فاعله والمعاني متقاربة وفي قراءة عبد الله درس بدون التاء أي ليقولوا درس محمد، وأصل الدرس استمرار التلاوة وقال الراغب في المفردات درس الدار معناه بقي أثرها وبقاء الأثر يقتضي إنمحاءه في نفسه فلذلك فسر الدروس بالإنمحاء وكذا درس الكتاب و درست العلم تناولت أثره بالحفظ ولما كان تناول ذلك بمداومة القراءة عبر عن إدامة القراءة بالدرس اذا عرفت هذا فنقول:

اختلفوا في معنى الآية فقال بعضهم معنى قوله: درست أي درست الآيات يامحمد في الكتب القديمة ما تحيثنا به واللام في قوله: وليقولوا ولنبينه، هي لام، كي وقيل لام الصيرورة والمعنى، وليقول من كفر، ولنبين لمن علم وأمن وتتعلق الأمان بمحذوف تقديره ليكون كذا ويكون كذا، صرنا الآيات. وقال الآخرون يحمل الإنبات في المقام على النفي والتقدير وكذلك نصرف الآيات لثلاث يقولوا درست، ونظيره قوله تعالى: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا^(١) ومعناه، لثلاث تضلوا، وبعضهم حمل هذا اللام على لام العقابة و

ضياء القرآن في تفسير القرآن

جزء ٧

المجلد السادس

المعنى أن عاقبة أمرهم عند تصريفنا هذه الآيات أن يقولوا هذا القول كما قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام **فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا** ^(١) و من المعلوم أنهم لم يلتقطوه لذلك لكن كان عاقبة الأمر كذلك ففي المقام أيضاً لم يفصل الآيات ليقولوا، **دَارَسْتَ وَدَرَسْتَ**، لكن لما قالوا ذلك أطلق ذلك عليهم إتساعاً، وموضع الكاف في، وكذلك، نصب، لأن المعنى نصرف الآيات في غيره هذه السورة مثل التصريف في هذه السورة فهو في موضع صفة لمصدر كأنه قال تصريفاً مثل هذا التصريف.

والتصريف هو إجراء المعنى الدائر في المعاني المتعاقبة ليجتمع فيه وجوه الفائدة ومحصل الكلام في الآية أنهم قالوا الرسول الله صلوات الله عليه وآله أن ما جئنا به و قلت أنه كلام الله ليس كذلك بل هو كلام إستفدته من مدارس العلماء فقال تعالى في جوابهم ما قال.

اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ
 أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (١٠٦) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
 أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ
 عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (١٠٧) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ
 زَيَّأَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
 فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ
 جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنَبِّئَنَّهُمْ أَيُّهَا الَّذِي يَوْمُنَّ بِهَا قُلْ
 إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا
 جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٩) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ
 أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرُهُمْ
 فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١٠)

◀ اللغة

أَوْحَى أصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل أمرٌ وحيٌّ و
 ذلك يكون بالكلام على سبيل الرَّمز والتَّعريض وقد يكون بصوتٍ مجردٍ عن
 التركيب وبإشارةٍ ببعض الجوارح وبالكتابة.
 وَلَا تَسُبُّوا، السَّبُّ بفتح السين الشتم الوجيع و سَبَّهم لله معناه ذكره تعالى
 بما لا يليق به.

عَدُوًّا بفتح العين مخففاً ومشدداً لغتان يقال عدا فلان على فلان أي ظلمه
 والإعتداء إفتعال من، عدا.
 جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، الجَهْد بفتح الجيم وسكون الهاء والدَّال الإجتهد، و
 الأيمان بفتح الألف جمع اليمين بمعنى القسم.

في القرآن في تفسير القرآن

جزء ٧

المجلد السادس

أَفَنِدَّهْتُمْ واحدا فؤاداً بمعنى القلب.
وَنَذَرُهُمْ أي نتركهم.

◀ الإعراب

مِنْ رَبِّكَ متعلق بأوحي أو حال من الضمير المرفوع في أوحي أو حال من،
مَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حال من رَبِّكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ المفعول محذوف أي ولو شاء
الله أيماهم مِنْ دُونِ اللَّهِ حال من، ما، أو من العائد عليها فَيَسُبُّوا منصوب
على جواب التهيي وقيل هو مجزوم على العطف عَدَوْا مصدر وفي إنتصابه
ثلاثة أوجه:

أحدها: هو مفعول له.

الثاني: هو مصدر من غير لفظ الفعل.

الثالث: هو مصدر في موضع الحال وهو واحد في معنى الجمع أي أعداء
(بغير علم) حال أيضاً مؤكدة.

كَذَلِكَ في موضع نصب صفة لمصدر محذوف وَمَا يَشْعُرُكُمْ ما، إستفهام
في موضع رفع بالإبتداء ويشعركم، الخبر وهو يتعدى إلى مفعولين والمفعول
الثاني محذوف تقديره وما يشعركم أيماهم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا ما، مصدرية و
الكاف نعت لمصدر محذوف أي تقليباً ككفرهم أَوَّلَ مَرَّةٍ ظرف زمان.

◀ التفسير

أَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

أمر الله تعالى نبيه بمتابعة الوحي والإتباع هو أن يتعرف الثاني بتصريف
الأول والنبي كان يتصرف في الدين بتصريف الوحي فذلك كان متبعاً وفي
هذا الكلام إشعار بأن النبي لا يقول من عند نفسه بل يقول من عند الله بسبب
الوحي اليه ويدل على ذلك:

قال الله تعالى: وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ^(١).

قال الله تعالى: إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَ مَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ^(٢).

قال الله تعالى: وَ أَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ^(٣).

قال الله تعالى: كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ^(٤).

و الآيات الواردة في الباب كثيرة جداً.

وقوله: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قيل معناه أدهم اليه فعلى هذا ليس بتكرار.

وقال بعضهم معناه إتبع ما أوحى اليك من أنه لا إله هو.

أقول ومن المحتمل أن يكون قوله: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تفسير للرب فكأنه قيل و
من ربك الذي أوحى اليك فقال ربي الذي لا إله إلا هو وذلك لأن لفظ الرب
يطلق على غيره تعالى أيضاً فلو لم يفسر لكان مجملاً وَ أَعْرَضَ عَنِ
الْمُشْرِكِينَ أي و أعرض عنهم فيما يعتقده من الإشراك بربهم و قال ابن
عباس نسخ ذلك بقوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ^(٥).

و أصل الإعراض هو الإنصراف بالوجه الى جهة العرض والعرض خلاف
الطول والمقصود من هذا الكلام هو تقوية قلبه ﷺ وإزالة الحزن الذي حصل
بسبب سماع تلك الشبهة ولذلك أردف كلامه بقوله: وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
أَشْرَكُوا أي ولو شاء الله أن يكونوا على غير الشرك قسراً وجبراً، ما أشركوا
فمتعلق المشيئة محذوف.

و أتما لا يشاء الله هذه الحال لأنها تنافي التكليف و أتما لم يمنع العاصي
من المعصية لأنه أتما أتى بها من عند نفسه و حيث أن الله تعالى فعل به جميع
ما فعل بالمطيع من إزاحة العلة فإذا لم يطع و عصى كانت الحجة عليه.

بنياء الفرقان في تفسير القرآن

جزء ٧

المجلد السادس

٢- الأحقاف = ٩

٤- الشورى = ٣

١- النجم = ٣/٤

٣- الأحزاب = ٢

٥- التوبة = ٦

قال الرّازي في المقام وأعلم أنّ أصحابنا تمسّكوا بقوله تعالى: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا والمعنى ولو شاء الله أن لا يشركوا ما أشركوا وحيث لم يحصل الجزاء علمنا أنّه لم يحصل الشرط فعلمنا أنّ مشيئة الله تعالى بعدم إشراكهم غير حاصلة انتهت كلامه.

وقالت المعتزلة ثبت بالدليل أنّه تعالى أراد من الكلّ الإيمان وما شاء من أحد الكفر والشرك وهذه الآية تقتضي أنّه تعالى ما شاء من الكلّ الإيمان فوجب الجمع بين الدليلين فيحمل مشيئة الله تعالى لإيمانهم على مشيئة الإيمان أي الاختياري الموجب للثواب والثناء ويحمل عدم مشيئته لإيمانهم على الإيمان الحاصل بالقهر والجبر والإلجاء يعني أنّه تعالى ما شاء منهم أن يحملهم على الإيمان على سبيل القهر والإلجاء لأنّ ذلك يبطل التكاليف و يخرج الإنسان عن إستحقاق الثواب انتهى.

قال الرّازي بعد نقله ما نقلناه عنهم وهو في غاية الضعف ويدل عليه وجوه.

الأول: لا شك أنّه تعالى هو الذي أقدر الكافر على الكفر فقدرة الكفر أن لم تصلح للإيمان فخالق تلك القدرة لا شك أنّه كان مريداً للكفر وأن كانت صالحة للإيمان لم يترجح جانب الكفر على جانب الإيمان إلا عند حصول داع يدعو إلى الإيمان وإلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمترجح وهو محال ومجموع القدرة مع الداعي إلى الكفر يوجب الكفر كان خالق القدرة والداعي هو الله وثبت أنّ مجموعها يوجب الكفر فثبت أنّه تعالى قد أراد الكفر من الكافر.

الثاني: أنّه تعالى كان عالماً بعدم الإيمان من الكافر وجود الإيمان مع العلم بعدم الإيمان متضادان ومع وجود أحد الضدين كان حصول الضد الثاني محالاً والمحال مع العلم بكونه محالاً غير مراد فإمتنع أن يقال أنّه تعالى يريد الإيمان من الكافر.

الثالث: هب أن الإيمان الاختياري أفضل وأنفع من الإيمان الحاصل بالجبر والقهر إلا أنه تعالى لما علم أن ذلك الأنفع لا يحصل ألبتة فقد كان يجب في حكمته ورحمته أن يخلق فيه الإيمان على سبيل الإلجاء لأن هذا الإيمان وأن كان لا يوجب الثواب العظيم فأقل ما فيه أنه يخلصه من العقاب العظيم فترك إيجاد هذا الإيمان فيه على سبيل الإلجاء يوجب وقوعه في أشدّ العذاب وذلك لا يليق بالرحمة والإحسان انتهى.

أقول والجواب عن الأول هو أنه تعالى كما أقدره على الكفر أقدره على الإيمان فالقدرة تتعلق بهما على حدّ سواء وإذا كان كذلك فخالق القدرة في الكفر والإيمان هو الله تعالى فقول الرّازي لا شك أنه مريد للكفر لا دليل عليه إذ المفروض أنه تعالى خلق القدرة فيه وهي تتعلق بهما معاً فلم قال أنه تعالى مريد للكفر ولم يقل أنه مريد للإيمان فإن زعم أنه مريد للكفر من حيث أنه تعالى أقدر العبد عليه فلو لم يكن مريداً له لم يقدره عليه.

نقول له أنه تعالى لم يقدره على الكفر فقط بل أقدره على الكفر كما أقدره على الإيمان فلم يرد الإيمان منه.

وأما قوله وأن كانت صالحة للإيمان ولم تُرجح جانب الكفر على جانب الإيمان إلا عند حصول داع يدعو إلى الإيمان وإلّا لم يرجح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمُرجح وهو محال.

فالجواب أن القدرة صالحة للإيمان كما أنها صالحة للكفر وعليه فترجيح الكفر على الإيمان أو بالعكس باختيار العبد وأما الدّاعي الذي يدعو إلى الكفر أو الإيمان وأن كان مخلوقاً له تعالى كما أن القدرة مخلوقة له إلا أنه تعالى خلق فيه العقل أيضاً لتشخيص المصلحة في جميع الأفعال، الصّادرة من العبد وهذا هو الفارق بين الإنسان والحيوان فإنّ الدّاعي إلى الفعل والقدرة عليه موجودان في الحيوان أيضاً إلا أن الحيوان لا عقل له ليختار الأصلح والإنسان عاقل فينبغي أن يختار ما هو أنفع وأصلح بحاله ومحصل

الكلام هو أنَّ الإختيار واسطة بين الدَّاعي والقدرة في العبد ولا يكون كذلك في الحيوان والعجب من الرَّايزي في إستدلّاله على مدَّعاه بأنَّ الله تعالى خلق الدَّاعي في العبد فلو لم يرد الكفر منه لم يخلقه فيه.

ألم يعلم أنَّ الله تعالى خلق الإنسان الذي يختار الكفر على الإيمان فلو لم يرد الكفر لم يخلقه أصلاً، وأي فرق بين إيجاد الكافر وبين إيجاد الدَّاعي إلى الكفر فيه فعلى قوله يكون خلق الكافر للكفر.

والجواب عن الثَّاني، أنَّه تعالى كان عالماً بعدم الإيمان من الكافر، وقول الرَّايزي وجود الإيمان مع العلم بعدم الإيمان متضادان، كلام لا يليق بمقام الرَّايزي وذلك لأنَّه ثبت في العلوم العقليَّة أنَّ العلم الأزلي لا يكون علَّة لوجود الفعل بل العلَّة فيه هو قدرة العبد في إيجاد فمعنى العلم في المقام هو أنَّه تعالى كان عالماً بعدم الإيمان من الكافر بسوء سريره وخبث طينته وإختياره لا أنَّ علمه بعدم الإيمان صار علَّة له فعدم إختيار الإيمان بإختياره هو معلوم الله تعالى.

وأما قوله والمحال مع العلم بكونه محالاً غير مراد، فطريف جداً وذلك لأنَّ وجود الإيمان لو كان محالاً بالنسبة إلى الكافر فمعناه أنَّه لا يقدر على الإيمان وهو خلاف الفرض اذ المفروض أنَّه قادر على الإيمان كما أنَّه قادر على الكفر فكيف يقال أنَّ وجود الإيمان في حق الكافر محال ومع ذلك صار مأموراً به في لسان التَّشريع وما الدليل على هذه الإستحالة.

فقوله: (فإمتنع أن يقال أنَّه تعالى يريد الإيمان من الكافر) عاطل باطل عقلاً ونقلاً.

أما العقل فلا أنَّ الإرادة منه تعالى في المقام تشريعية لا تكوينيَّة، وتخلّف الإرادة عن المراد في التَّشريعات لا بأس به نعم هذا في التَّكوينيات محال فكأنَّه لم يفرق بين المقامين.

أَمَّا نَفَلًا فَلَا تَعَالَى بَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ الْأَدْيَانَ وَالتَّكَالِيفَ لِلْإِنْسَانِ فَلَوْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ حَقًّا يُلْزَمُ مِنْهُ تَخْصِيفُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَدْيَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ فَقَطْ وَعَدَمُ كَوْنِ الْكَفَّارِ مُخَاطَبِينَ بِالْخُطَابَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَأْمُورِينَ بِمُتَابَعَةِ الرَّسُولِ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَرِيدُ الْإِيمَانَ مِنْهُمْ بِقَوْلِ الرَّازِي وَهَذَا بِكَلَامِ الْمَجَانِينِ أَشْبَهَ.

والجواب عن الثَّالِثِ هُوَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالْقَهْرِ وَالْجَبْرِ لَا نَفْعَ فِيهِ أَصْلًا لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ أَنَّ الْإِيمَانَ الْإِخْتِيَارِي أَفْضَلُ مِنْهُ وَأَيُّ نَفْعٍ وَفُضِيلَةٍ فِي الْإِيمَانَ الْقَهْرِيِّ حَتَّى يُقَالَ أَنَّ الْإِخْتِيَارِي أَفْضَلُ مِنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّ طُلُقَ الْمَكْرِهِ وَبَيْعِهِ وَشِرَاءَهُ وَجَمِيعَ أَفْعَالِهِ مُحْكُومٌ مَرْدُودٌ فِي الشَّرْعِيَّةِ الْمُقَدَّسَةِ وَلَمْ يَتَرْتَبِ الشَّارِعُ عَلَى فِعْلِ الْمَجْبُورِ أَثَرٌ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكَيْفَ يُقَالَ أَنَّ الْإِيمَانَ الْقَهْرِيَّ وَالْجَبْرِيَّ مُرَادٌ لِلشَّارِعِ أَلَيْسَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لِمَ سَلَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِيمَانَ الْإِخْتِيَارِيَّ عَنِ الْعَبْدِ وَأَعْطَاهُ الْإِيمَانَ الْقَهْرِيَّ وَالْإِضْطْرَارِيَّ وَ الْمَفْرُوضُ أَنَّ الْإِخْتِيَارِيَّ أَفْضَلُ أَلَيْسَ هَذَا ظُلْمًا فِي حَقِّ الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَ الْكُفْرُ بِيَدِ اللَّهِ وَإِرَادَتُهُ فِي الْعَبْدِ فَلْيَكُنِ الْإِيمَانُ أَيْضًا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَيْهِمَا فَمَا وَجْهُ إِرَادَةِ الْكُفْرِ دُونَ الْإِيمَانِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ أَنَّ أَقَلَّ مَا فِيهِ أَنَّهُ يَخْلُصُهُ مِنَ الْعِقَابِ الْعَظِيمِ، فَبِهِ أَنَّ الْخُلَاصَ مِنَ الْعِقَابِ لَا يَعْقِلُ فِي الْإِيمَانَ الْإِضْطْرَارِيَّ وَالْجَبْرِيَّ أَصْلًا كَمَا أَنَّ الْوَصُولَ إِلَى الثَّوَابِ أَيْضًا كَذَلِكَ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ تَمَثِيلُهُ الْمَقَامَ بِمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ عَزِيزٌ وَكَانَ الْأَبُ فِي غَايَةِ الشَّفَقَةِ وَكَانَ الْوَلَدُ وَاقِفًا عَلَى طَرَفِ الْبَحْرِ فَيَقُولُ الْوَالِدُ لَوْلَدِهِ غُصَّ فِي قَعْرِ هَذَا الْبَحْرِ لَتَسْتَخْرِجَ الثَّالِي الْعَظِيمَةَ الرَّفِيعَةَ الْعَالِيَةَ مِنْهُ وَعَلِمَ الْوَالِدُ أَنَّهُ إِذَا غَاصَ فِي الْبَحْرِ هَلَكَ وَغَرِقَ فَهَذَا الْأَبُ أَنْ كَانَ مُشْفَقًا عَلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْغُوصِ فِي قَعْرِ الْبَحْرِ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ.

وَجْهُ التَّعَجُّبِ أَنَّ الْقِيَاسَ أَيْ قِيَاسَ الْمَقَامِ بِمَا ذَكَرَهُ قِيَاسَ مَعَ الْفَارَقِ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَعَالَى خَلَقَنَا ثُمَّ جَعَلَنَا فِي بَحْرِ الْإِخْتِيَارِ بِإِفَاضَةِ الْعَقْلِ وَقَدَرْنَا عَلَى إِيْجَادِ الْفِعْلِ وَتَرْكِهِ.

ثم أمرنا ونهانا بواسطة الأنبياء المبعوثين، وهذا بخلاف الأب والولد في المثال الذي ذكره لأن الأب إذا كان عالماً بأن الولد إذا غاص في البحر هلك و غرق ذلك أمره بالغوص فيه فهو أي الأب قد أهلك الولد في الحقيقة فلو كان الولد أيضاً عالماً بالهلاك و الغرق يحرم عليه إطاعة أبيه و هو عاص و أن كان غير عالم به فالذنب على أبيه، و أما فيما نحن فيه فأمر الله تعالى أقدر العبد على إختيار الكفر و الإيمان ثم نهاه عن أحدهما و أمره بالآخر و هو يدل على كمال شفقه فأين هذا من ذاك و لنختتم الكلام في هذا الباب لأن للبحث فيه مقام آخر و الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفته بحق محمد وآله.

وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ففیه بحثان.
الأول: قوله وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا معناه ما جعلناك على هؤلاء رقيباً على أعمالهم حتى تجازيهم بها بل أنا الرقيب المجازي بها.
الثاني: وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ أي لست عليهم بحفيظ تحفظهم من أن يزلوا بمنعك أيهم بل الله تعالى هو الحفيظ الوكيل عليهم في جميع شئونهم لأن شأن الخالق حفظ خلقه و إنما النبي مبلغ منذر:
 قال الله تعالى: **إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ** (١).
 قال الله تعالى: **قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ أَلْوَاكُمُ الْقَهَّارُ** (٢).
 قال الله تعالى: **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا** (٣) والامر واضح.

وَلَا تَسْأَلُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْأَلُوكَ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

السَّبِّ بفتح التَّينِ الشَّتْمِ الوجيع.

قال ابن عباس، لما نزل: **إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ** ^(١) قال المشركون لأن لم تنته عن سبِّ آلهتنا و شتمنا لنهجوَن إلهك فنزلت الآية.

أقول لو كان سبب نزول الآية ما نقل عنه فلم نهى المسلمين عن السبِّ و المفروض أن الله تعالى هو الذي أنزل **إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ** فإن كان هذا الكلام سباً لهم و لآلهتهم و هو قول الله فلم منع المسلمين عنه.

وقال الحسن كان سبب نزولها أن المسلمين كانوا يسبُّون آلهة المشركين من الأوثان فإذا سبُّوها يسبُّ المشركون الله تعالى فأنزل الله الآية و قال أبو جهل و الله يا محمد لتتركوا سبِّ آلهتنا أو لنسبِن إلهك الذي بعثك فنزلت الآية.

قال بعض المفسرين فيه دلالة على أن المحق يلزمه الكفُّ عن سبِّ السُّفهاء الذين يسرعون إلى سبِّه مقابلة له لأنه بمنزلة البعث على المعصية و المفسدة فيها.

أقول ما ذكره الحسن في نزول الآية أيضاً لا يصح لأن الله تعالى نهاهم عن سبِّ المشركين لا عن سبِّ آلهتهم ولو كان الأمر كما ذكره لقال ولا تسبوا آلهة الذين يدعون من دون الله و حيث لم يقل ذلك و قال: **وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ** يظهر منه أنهم كانوا يسبون المشركين في عبادتهم الأوثان مثل قولهم لهم أنت كافرٌ أو أنت مشركٌ و أمثال ذلك و أين هذا من سبِّ الألهة مضافاً إلى أن سبِّ الألهة لا معنى له و أي ذنبٍ للألهة، بل الذنب ثابت لمن إتخذها إلهاً و معبوداً، فالحق أن يقال أنهم كانوا يسبون المشركين و الكفار فنهاهم الله عنه.

وقال في التبيان المعنى في الآية، لا تخرجوا في مجادلتهم و دعاءهم إلى الإيمان و محاجتهم إلى أن تسبوا ما يعبدونه من دون الله فإن ذلك ليس من

في القرآن في
سبِّ آلهة المشركين

جزء ٧

الجلد السادس

الحجاج في شيء وهو أيضاً يدعوهم الى أن يعارضوكم ويسبوا الله بجهلهم وحميتهم.

فأنتم اليوم غير قادرين على معاقبتهم بما يستحقون وهم أيضاً لا يتقونكم لأن الدارهم ولم يؤذن لكم في القتال انتهى.

ونحن نقول ما ذكره الشيخ رحمته الله لا بأس بى وذلك لأن الله تعالى أمر نبيه أن يدعوهم الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يجادلهم بالتي هي أحسن فقال عز من قائل: **أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** ^(١) ومن المعلوم أن المجادلة بالتي هي أحسن غير السب والشتم وهو واضح لا خفاء فيه كيف والسب من القبائح العقلية قبل أن يكون من القبائح الشرعية مضافاً الى أن المقصود لا يحصل به ثم أن الظاهر من الآية أن الله تعالى نهى المسلمين عن سب المشركين لأجل شركهم لأنهم كانوا يسبونهم أحياناً.

وأما أنهم كانوا يسبون آلهتهم كما ذكره بعض المفسرين فالآية لا تدل عليه والدليل على ما ذكرناه هو أن قوله (الذين) مفعول الفعل ولا شك أن المقصود به المشركين وكيف كان فالله تعالى نهاهم عنه لقبحه أولاً وأنه يصير سبباً لسب المشركين ثانياً.

وقال الرّازي في المقام أن الكفار كانوا مقرين بالله تعالى وكانوا يقولون أنما حسنت عبادة الأصنام لتصير شفعاء لهم عند الله وإذا كان كذلك فكيف يعقل إقدامهم على شتم الله تعالى وسبه انتهى.

أقول لا يظهر من الآية أنهم كانوا يشتمون الله ويسبونه بل الآية دالة على النهي عنهما فلا تحتاج الآية الى ما ذكره الرّازي من أن الصحابة متى شتموا الأصنام فهم أي المشركون كانوا يشتمون الرسول وشمته شتم الله وغير ذلك من التأويلات الباردة التي ذكرها في المقام وبما ذكرناه يظهر فساد ما ذكره

أيضاً بقوله أَنَّ شتم الأصنام من أصول الطاعات فكيف يحسن من الله النهي عنه، وذلك لأنَّ شتم الأصنام كيف يكون من أصول الطاعات ولا دليل عليه عقلاً ونقلاً هذا أولاً.

ثانياً: أَنَّ النهي فيها قد تعلق بمن يعبد غير الله ولم يتعلّق بالأصنام كما هو الظاهر من الآية وأما قوله: عَدُوًّا بَعِيرٍ عَلِمَ فَأصل العدو من العدوان وعدوًّا وعدوًّا، مخفّفاً ومشدّداً لغتان ولذلك قرأ بهما والمعنى واحد.

كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قيل في معناه أربعة أقوال:

أحدها: ما ذهب إليه الحسن والجبائي والطبري والزماني، إنّا كما أمرناكم بحسن الدّعاء إلى الله وتزيين الحق في قلوب المدّعين كذلك زينا للأمم المتقدّمين أعمالهم التي أمرناهم بها ودعوناهم إليها بأن رغبتناهم في الثواب وحذرتناهم من العقاب.

الثاني: زينا الحجّة الدّاعية إليها والشبهة التي من كمال العقل أن يكون المكلف عليها لأنّه متى لم يفعل معنى الشبهة لم يكن عاقلاً.

الثالث: أنّ المراد بالتزيين هو ميل الطّبع إلى الشّيء فهو إلى الحسن ليفعل وإلى القبيح ليجتنب.

الرابع: ما ذكره البلخي أيضاً وهو أنّ المعنى أنّ الله زين لكل أمة عملهم من تعظيم من خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم والمحاماة عنه وعداوة من عاداه طاعة له فلما كان المشركون يظنون شركاءهم هم الذين يفعلون ذلك أو أنّهم يقربونهم إلى الله زلفى حاموا عنهم وتعصّبوا لهم وعارضوا من شتمهم بشتم من تعز عليهم فهم لم يعدوا فيما صنعوا ما زينّه الله لهم لكن غلظوا فقصدوا بذلك من لم يجب أن يقصدوه فكفروا وضلّوا، ذكر هذه الوجوه في التّبيان.

أقول وفي المقام احتمالات غير ما نقلناه عنه ذكرها بعض المفسّرين.

الأول: أن المراد زَيْنًا لكلِّ أُمَّةٍ من أمم الكفَّار سوء عملهم أي خليناهم و شأنهم و أمهلناهم حتَّى حسن عندهم سوء عملهم.

الثاني: أن الشَّيْطَان زَيْنَ لهم أعمالهم

الثالث: زَيْنَاهُ في زعمهم و قولهم أن الله أمرنا بهذا وزَيْنَهُ لنا.

قال الرَّازي بعد نقله ما نقلناه، و الكلَّ ضعيف لأنَّ الدَّلِيل العقلي القاطع دَل على صَحَّة ما أشعر به ظاهر هذا النص.

ثمَّ فَصَّل الكلام و حمل الآية على مسلك الأشاعرة القائلين بالجبر و زعم أن صدور القعل يتوقف على حصول الدَّاعي و الدَّاعي لا يكون إلَّا بخلق الله تعالى الى آخر ما قال في المقام و في غير المقام و قد مرَّ منا الكلام في جوابه غير مرَّة و قلنا أنَّ العقل حاكم على الدَّاعي فالأختيار ثابت للإنسان العاقل.

نعم ما ذكره صحيح في المجانين و الحيوانات، إذا عرفت هذا فنقول.

الزَّيْنَةُ على قسمين:

حَقِيقِيَّة و غير حَقِيقِيَّة.

فالزَّيْنَةُ الحَقِيقِيَّة ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله لا في الدُّنْيَا و لا في و الآخرة.

و غير الحَقِيقِيَّة ما يزينه في حالةٍ دون حالةٍ.

قال الرَّاغِب في المفردات الزَّيْنَةُ بالقول المجمل ثلاث.

١ - نَفْسِيَّة كالعلم و الاعتقادات الحسنة.

٢ - و بَدَنِيَّة كالقُوَّة و طول القامة.

٣ - و خَارِجِيَّة كالجمال و الجاه انتهى كلامه.

فقوله تعالى: **زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ** إشارة الى أن الأعمال الصَّادرة عن الإنسان قد تكون في نظره و اعتقاده جميلة حسنة و ذلك فإنَّ كلَّ حزب بما لديهم فرحون.

ثم أن المزمين لها تارة هو الله تعالى من حيث أنه أبدعها وأوجدها مزمينة و
الى هذا المعنى أشار بقوله:

قال الله تعالى: حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ^(١).

قال الله تعالى: إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ^(٢).

قال الله تعالى: وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ^(٣).

وأما أضاف الله الزينة في أمثال هذه الأمور الى نفسه لأنه أوجدها كذلك
و أخرى يكون المزمين هو الشيطان و ذلك فيما كان الفعل في نفسه قبيحاً
منكراً و اليه الإشارة بقوله:

قال الله تعالى: وَ لَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ^(٤).

قال الله تعالى: وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ
أَلْيَوْمَ^(٥).

قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ^(٦).

أي خليئناهم و أنفسهم، و محصل الكلام في المقام هو أن التزيين تارة
يكون بإيجاد الله أو إلهامه و أخرى يكون بسبب وسوسة الشيطان و في قوله:
ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ.

إشارة الى المعاد الثابت بالكتاب و السنة و الإجماع و العقل و ستتكلم فيه
إن شاء الله في موضعه و لذلك أردفه بقوله: فَيَسْئَلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ في
دار الدنيا فيجزون بأعمالهم إن خيراً فخيراً و أن شراً فشرّاً كما هو مقتضى
العدل و الحكمة.

ضياء القرآن في تفسير القرآن

جزء ٧

المجلد السادس

١- الحجرات = ٦

٢- الأنعام = ٤٣

٣- النمل = ٤

٤- الحجرات = ٧

٥- الحجر = ١٦

٦- الأنفال = ٤٨

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا
الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

قيل في سبب نزول الآية أنه لما نزل قوله تعالى: **إِنْ فُتِنَا فُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنْ
السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَغْنَاهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ** ^(١) أقسم المشركون بالله لأن جاءتهم
آية لِيُؤْمِنُوا بها، فنزلت هذه الآية.

وقال بعضهم أَنَّ المشركين قالوا للنبي ﷺ تخبرنا أَنَّ موسى ضرب الحجر
بالعصا فأنفجر الماء وَأَنَّ عيسى أَحْيَى المِيت وَأَنَّ صالحاً أخرج النَّاقَةَ من
الجبل فأتنا أيضاً بآية لنصدقك فقال ﷺ ما الَّذِي تحبون فقالوا أَن تجعل لنا
الصِّفا ذهباً وحلفوا لئن فعل لِيَتَّبِعُونَهُ فَقَالَ ﷺ يدعوا فجاءه جبرئيل ﷺ فقال
أَن شئتَ كَانَ ذَٰلِكَ وَلَئِنْ كَانَ فَلَمْ يَصْدُقُوا عِنْدَهُ لِيَعَذَّبَهُمْ وَأَن تَرْكُوا تَابَ عَلَى
بَعْضِهِمْ فَقَالَ ﷺ بل يَتُوبَ عَلَى بَعْضِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ وَقَوْلُهُ: **جَهْدَ
أَيْمَانِهِمْ** فقيل في معناه إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ فَهُوَ جَهْدُ يَمِينِهِ
وقال الزَّجَاجُ بالغوا في الإِيمَانِ والإِيمَانُ بفتح الألف جمع يمين وهي
القسم.

والمعنى أَنَّ المشركين أقسموا بِاللَّهِ وبالغوا فيه لِأَنَّ جَاءَتْهُمْ الْآيَةُ المطلوبة
لِيُؤْمِنُوا بِهَا فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ لَهُمْ أَنَّ الْآيَاتِ عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ قَادِرٌ
عَلَيْهَا وَمَا يُشْعِرُكُمْ.

قال أَبُو عَلِيٍّ، مَا، إِسْتِفْهَامٌ وَفَاعِلٌ يُشْعِرُكُمْ ضَمِيرُ مَا وَالْمَعْنَى وَمَا
يُدْرِيكُمْ إِيْمَانُهُ فَحُذِفَ الْمَفْعُولُ وَالتَّقْدِيرُ وَمَا يَدْرِيكُمْ إِيْمَانُهُمْ أَيْ بِتَقْدِيرِ أَن
تَجِيبَهُمْ هَذِهِ الْآيَاتِ فَهُوَ لَا يُؤْمِنُونَ، وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ، مَا، نَافِيَةٌ لِأَنَّ الْفِعْلَ فِيهِ
يَبْقَى بِلا فاعِلٍ وَقَوْلُهُ: **إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ** فَمِنْ كَسْرِ الْأَلْفِ فِي، إِنَّهَا، قَالَ
بِالِاسْتِثْنَاءِ وَعَلَيْهِ فَقَدْ تَمَّ الْكَلَامُ عِنْدَ قَوْلِهِ: **وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَيْ وَمَا يُشْعِرُكُمْ مَا
يَكُونُ مِنْهُمْ ثُمَّ ابْتَدَأَ فَقَالَ: أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ.**

وَأَمَّا عَلَىٰ قِرَاءَةِ الْفَتْحِ كَمَا عَلَيْهَا الْمُصَاحِفُ فَقِيلَ، أَنَهَا، بِمَعْنَى لَعَلَّهَا، كَمَا يَقُولُ الْقَائِلُ، أَنتَ السُّوقُ أَنْتَ تَشْتَرِي لَنَا شَيْئاً أَيْ لَعَلَّكَ وَقَالَ الْفَرَّاءُ (لَا) هَاهُنَا، صِلَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ^(١).

وَعَلَيْهِ فَالتَّقْدِيرُ وَمَا يَشْعُرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءَتْ يُؤْمِنُونَ، وَالْمَعْنَى عَلَىٰ هَذَا لَوْ جَاءَتْ لَمْ يُؤْمِنُوا وَالْقِرَاءَةُ الْأُولَىٰ هِيَ الْقِرَاءَةُ الْجَيِّدَةُ الْمَتَّبِعَةُ وَلَكِنَّ الثَّانِيَةَ أَشْهَرُ.

وَأَمَّا قَوْلُ الْفَرَّاءِ فَهُوَ نَادِرٌ لَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ وَكَيْفَ كَانَ فِيهِ الْآيَةُ إِشْعَارُ بَأَنَّ الْمَعَانِدَ يَبْقَىٰ عَلَىٰ عَنَادِهِ وَلَوْ بَلَغَ مَا بَلَغَ، أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ.

وَتَقَلَّبُ أَفْنِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَظْهَرُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقَلِّبُ أَفْنِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ عَقُوبَةً لَهُمْ وَفِي كَيْفِيَّتِهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ تَعَالَىٰ يَقَلِّبُهَا فِي جَهَنَّمَ عَلَىٰ لَهَبِ النَّارِ وَحَرِّ الْجَمْرِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ يَقَلِّبُهَا بِالْحَسْرَةِ الَّتِي تَضُمُّ وَتَرْجِعُ النَّفْسَ وَفِي قَوْلِهِ: كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَيْضاً قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَوَّلَ مَرَّةٍ أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ثَانِي مَرَّةٍ بِمَا طَلَبُوا مِنَ الْآيَاتِ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ بِمَا أُنْزِلَ مِنْهَا.

الثَّانِي: يَعْنِي أَوَّلَ مَرَّةٍ فِي الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ لَوْ أُعِيدُوا ثَانِيَةً كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ^(٢) وَقَالَ صَاحِبُ الْكَشَافِ قَوْلُهُ: وَتَقَلَّبُ أَفْنِدَتَهُمْ الْخ.

عُطِفَ عَلَىٰ لَا يُؤْمِنُونَ دَاخِلٌ فِي حُكْمِ مَا يُشْعِرُكُمْ وَالْمَعْنَى وَمَا يَشْعُرُكُمْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وَمَا يَشْعُرُكُمْ إِنَّا نَقَلِّبُ أَفْنِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، أَيْ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ فَلَا يَفْقَهُونَ وَلَا يَبْصُرُونَ الْحَقَّ كَمَا كَانُوا عِنْدَ نَزُولِ

آيَاتِنَا أَوْلَىٰ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا لَكُونَهُمْ مَطْبُوعًا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِنَّا نُنْذِرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ أَيٰ نَخْلِيهِمْ وَشَأْنَهُمْ لَا نَكْفُهُمْ عَنِ الطُّغْيَانِ حَتَّىٰ يَعْمَهُوا فِيهِ انْتَهَىٰ كَلَامُهُ.

أقول قالت الأشاعرة أَنَّ الآية صريحة في الجبر و أَنَّ العبد لا إختيار له في الإيمان أو الكفر وغيرهما من الأعمال قال إمامهم الرّازي في تفسيره لها ما هذا لفظه.

قد بيّنا أَنَّ القدرة الأصليّة صالحة للّصّدين وللطّرفين على التّسوية فإذا لم ينضمّ الى تلك القدرة داعية مرّجحة إمتنع حصول الرّجحان و تلك الدّاعية ليست إلّا من الله تعالى قطعاً للتّسلسل انتهى كلامه.

والجواب عنه أَنَّ الدّاعية ليست من الله بل هي من العبد حصلت له بسبب إختياره الفعل أو التّرك و بعبارة أخرى الدّاعية توجد بعد الإختيار لا قبله، سلّمنا أنّها قبل الإختيار لكنّ القول بأنّها علّة تامّة لحصول الفعل في الخارج هو أَوّل الكلام و مجرد كونها مخلوقة له تعالى لا يوجب سلب الإختيار عن العبد و قد مرّ الكلام فيه غير مرّة.

أَن قُلْتَ فَمَا مَعْنَى الْأَيَّةِ، نقول معنى الآية أَنَّ الله تعالى يسلب عنهم التّوفيق و يخلّيهم و شأنهم فتقلب الأفئدة و الأبصار كناية عن إعراض الحقّ عنهم بسبب كفرهم و معصيتهم و خبث طبيعتهم و عنادهم و حيث أَنَّ إعراض الحقّ عن العبد و تركه بحاله يكون سبباً لتقلب الأفئدة و الأبصار لا محالة أضاف الله التّقلب الى نفسه و يدلّ على ما ذكرناه قوله في آخر الآية، وَ نَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ لِأَنَّ الطُّغْيَانَ هُوَ التَّجَاوُزُ عَنِ الْحَدِّ الْمُسَبَّبِ عَنِ الْعِنَادِ وَ اللَّجَاجِ وَ عَدَمُ قَبُولِ الْحَقِّ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَشْمَلُهُ التّوْفِيقُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ يَسْلُطُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ وَ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِتَقْلِيبِ الْقَلْبِ أَعَادَا اللَّهُ مِنْهُ. وَ أَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الرّازي وَ أمثاله فلا يساعده العقل و لا يوافق المذهب و قد قال الصّادق عليه السّلام لا جبر و لا تفويض بل أمرّ بين الأمرين.

نعم ورد في الآثار، يا مقلب القلوب ويا محوّل الحول والأحوال،
و عن النبي ﷺ أنّه قال قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرّحمن يقلّبه
كيف يشاء وأمثال ذلك من الإشارة، إلّا أنّها على فرض صحتّها تحمل على ما
ذكرناه من إعطاء التّوفيق وعدمه لا على ظاهرها ضرورة أنّ الله تعالى منزّه عن
الظلم والإتصاف بلوازم الجسم ولتفصيل الكلام في هذه المباحث مقام آخر،
والله تعالى ليس بظلام للعبيد.
هذا آخر الكلام في هذا الجزء من القرآن وهو الجز السّابع و يتلوه الجزء
الثامن انشاء الله تعالى.

الفهرست

سورة النساء	٩
الآيات ١٤٨ الى ١٥٢	٩
اللغة	٩
الإعراب	٩
التفسير	١٠
الآيات ١٥٣ الى ١٥٨	١٦
اللغة	١٦
الإعراب	١٧
التفسير	١٨
الآيات ١٥٩ الى ١٦٢	٣٢
اللغة	٣٢
الإعراب	٣٣
التفسير	٣٤
الآيات ١٦٣ الى ١٦٦	٤٣
اللغة	٤٣
الإعراب	٤٣
التفسير	٤٤
الآيات ١٦٧ الى ١٧٢	٥٧
اللغة	٥٧

الإعراب	٥٨
التفسير	٥٨
الآيات ١٧٣ الى ١٧٦	٧٢
اللغة	٧٢
الإعراب	٧٣
التفسير	٧٣

سورة المائدة..... ٨٥

الآيات ١ الى ٣	٨٥
اللغة	٨٦
الإعراب	٨٧
التفسير	٨٨
الآيات ٤ و ٥	١١٩
اللغة	١١٩
الإعراب	١٢٠
التفسير	١٢٠
الآية ٦	١٣٦
اللغة	١٣٦
الإعراب	١٣٦
التفسير	١٣٧
الآيات ٧ الى ١١	١٦٢
اللغة	١٦٢
الإعراب	١٦٣
التفسير	١٦٣

١٦٨	الآيات ١٢ و ١٣
١٦٨	اللغة
١٦٩	الإعراب
١٦٩	التفسير
١٧٦	الآيات ١٤ الى ١٩
١٧٧	اللغة
١٧٧	الإعراب
١٧٨	التفسير
١٨٧	الآيات ٢٠ الى ٢٦
١٨٧	اللغة
١٨٨	الإعراب
١٨٨	التفسير
١٩٧	الآيات ٢٧ الى ٣٢
١٩٧	اللغة
١٩٨	الإعراب
١٩٨	التفسير
٢١٢	الآيات ٣٣ الى ٤٠
٢١٣	اللغة
٢١٣	الإعراب
٢١٤	التفسير
٢٣٥	الآيات ٤١ الى ٤٥
٢٣٦	اللغة
٢٣٦	الإعراب
٢٣٧	التفسير
٢٤٨	الآيات ٤٦ الى ٥٠
٢٤٨	اللغة

٢٤٩	الإعراب
٢٥٠	التفسير
٢٦١	الآيات ٥١ الى ٥٤
٢٦١	اللغة
٢٦٢	الإعراب
٢٦٢	التفسير
٢٧٤	الآيات ٥٥ الى ٦٦
٢٧٥	اللغة
٢٧٦	الإعراب
٢٧٧	التفسير
٣١٠	الآيات ٦٧ الى ٧١
٣١٠	اللغة
٣١١	الإعراب
٣١١	التفسير
٣٤٦	الآيات ٧٢ الى ٨٢
٣٤٧	اللغة
٣٤٨	الإعراب
٣٤٩	التفسير
٣٧١	الآيات ٨٣ الى ٨٨
٣٧١	اللغة
٣٧٢	الإعراب
٣٧٣	التفسير
٣٨١	الآيات ٨٩ الى ٩٢
٣٨١	اللغة
٣٨٢	الإعراب
٣٨٢	التفسير

الآيات ٩٣ الى ١٠٠	٣٩٩
اللغة	٤٠٠
الإعراب	٤٠٠
التفسير	٤٠١
الآيات ١٠١ الى ١٠٥	٤١٧
اللغة	٤١٧
الاعراب	٤١٨
التفسير	٤١٨
الآيات ١٠٦ الى ١٠٩	٤٢٥
اللغة	٤٢٥
الإعراب	٤٢٦
التفسير	٤٢٧
الآيات ١١٠ الى ١٢٠	٤٣٨
اللغة	٤٣٩
الأعراب	٤٤٠
التفسير	٤٤١

سورة الأنعام..... ٣٦١

الآيات ١ الى ٥	٤٦١
اللغة	٤٦١
الإعراب	٤٦٢
التفسير	٤٦١
الآيات ٦ الى ١١	٤٧٥
اللغة	٤٧٥

الإعراب	٤٧٦
التفسير	٤٧٦
الآيات ١٢ الى ٢٠	٤٨٠
اللغة	٤٨١
الإعراب	٤٨١
التفسير	٤٨٢
الآيات ٢١ الى ٣١	٥٠٦
اللغة	٥٠٧
الإعراب	٥٠٧
التفسير	٥٠٨
الآيات ٣٢ الى ٣٧	٥٢٥
اللغة	٥٢٥
الإعراب	٥٢٦
التفسير	٥٢٦
الآيات ٣٨ الى ٤١	٥٥٠
اللغة	٥٥٠
الإعراب	٥٥٠
التفسير	٥٥١
الآيات ٤٢ الى ٤٧	٥٧٢
اللغة	٥٧٢
الإعراب	٥٧٣
التفسير	٥٧٣
الآيات ٤٨ الى ٥٣	٥٨٤
اللغة	٥٨٤
الإعراب	٥٨٥
التفسير	٥٨٥

٥٩ الى ٥٤ الآيات	٦٠٣
اللغة	٦٠٣
الإعراب	٦٠٤
التفسير	٦٠٤
٦٥ الى ٦٠ الآيات	٦١٤
اللغة	٦١٤
الإعراب	٦١٥
التفسير	٦١٥
٧٠ الى ٦٦ الآيات	٦٣٠
اللغة	٦٣٠
الإعراب	٦٣١
التفسير	٦٣١
٧١ الى ٧٣ الآيات	٦٤٠
اللغة	٦٤٠
الإعراب	٦٤٠
التفسير	٦٤١
٧٤ الى ٧٩ الآيات	٦٥٢
اللغة	٦٥٢
الإعراب	٦٥٣
التفسير	٦٥٣
٨٠ الى ٨٣ الآيات	٦٧٥
اللغة	٦٧٥
الإعراب	٦٧٥
التفسير	٦٧٧
٨٤ الى ٩٠ الآيات	٦٨٣
اللغة	٦٨٣

الإعراب	٦٨٤
التفسير	٦٨٤
الآيات ٩١ الى ٩٤	٦٩٠
اللغة	٦٩١
الإعراب	٦٩١
التفسير	٦٩٣
الآيات ٩٥ الى ١٠٥	٧٠٨
اللغة	٧٠٩
الإعراب	٧١٠
التفسير	٧١١
الآيات ١٠٦ الى ١١٠	٧٤٨
اللغة	٧٤٨
الإعراب	٧٤٩
التفسير	٧٤٩

